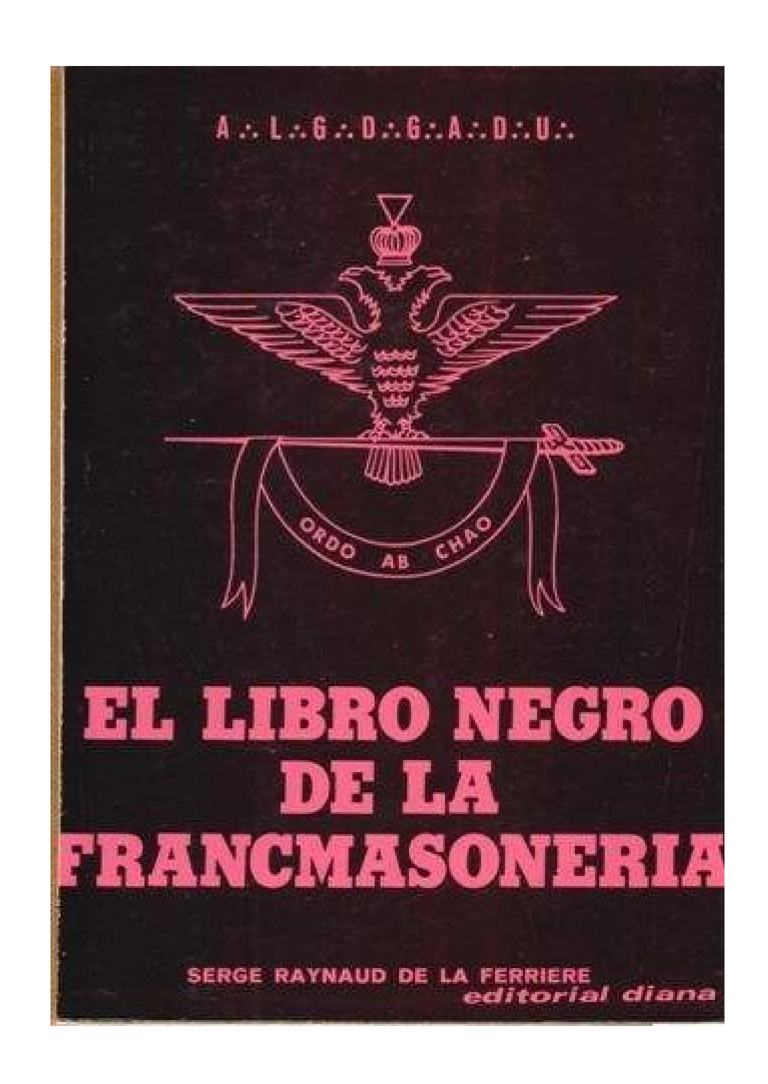
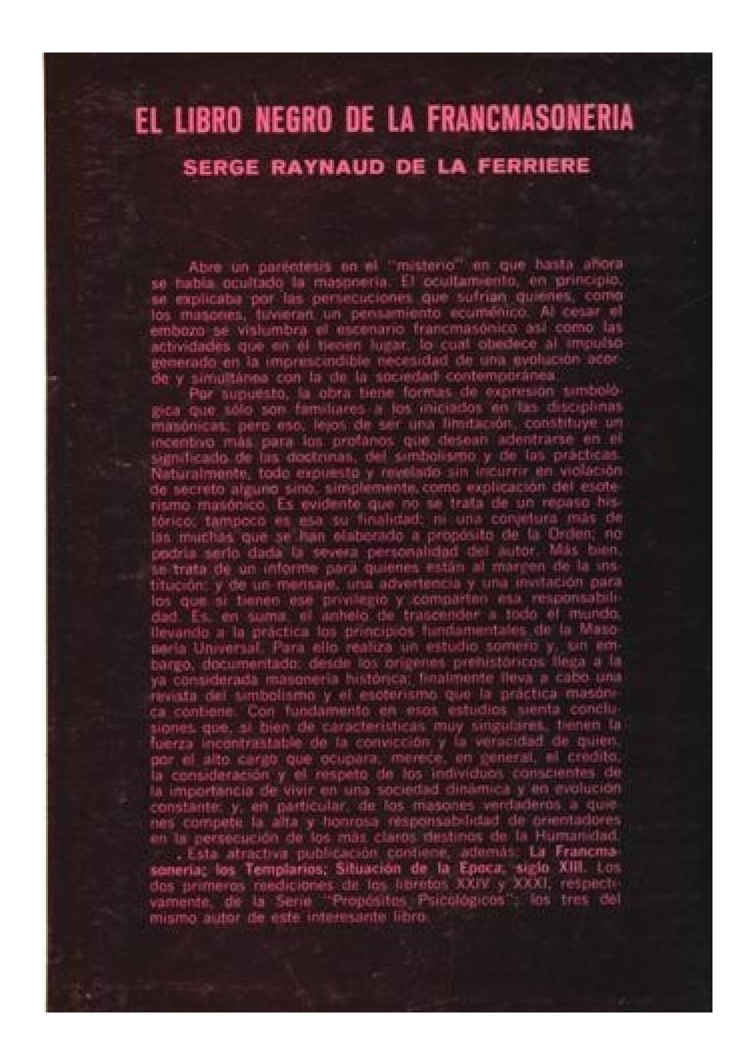

CONTRA-CARÁTULA

EL LIBRO NEGRO DE LA FRANCMASONERIA

SERGE RAYNAUD DE LA FERRIERE

Abre un paréntesis en el "misterio" en que hasta ahora se había ocultado la masonería. El ocultamiento, en principio, se explicaba por las persecuciones que sufrían quienes, como los masones, tuvieran un pensamiento ecuménico. Al cesar el embozo se vislumbra el escenario francmasónico así como las actividades que en él tienen lugar, lo cual obedece al impulso generado en la imprescindible necesidad de una evolución acorde y simultánea con la de la sociedad contemporánea.

Por supuesto, la obra tiene formas de expresión simbológica que sólo son familiares a los iniciados en las disciplinas masónicas; pero eso, lejos de ser una limitación, constituye un incentivo más para los profanos que desean adentrarse en el significado de las doctrinas, del simbolismo y de las prácticas. Naturalmente, todo expuesto y revelado sin incurrir en violación de secreto alguno sino, simplemente, como explicación del esoterismo masónico. Es evidente que no se trata de un repaso histórico; tampoco es esa su finalidad; ni una conjetura más de las muchas que se han elaborado a propósito de la Orden; no podría serlo dada la severa personalidad del autor. Más bien, se trata de un informe para quienes están al margen de la institución; y de un mensaje, una advertencia y una invitación para los que sí tienen ese privilegio y comparten esa responsabilidad. Es, en suma, el anhelo de trascender a todo el mundo, llevando a la práctica los principios fundamentales de la Masonería Universal. Para ello realiza un estudio somero y, sin embargo, documentado: desde los orígenes prehistóricos llega a la ya considerada masonería histórica; finalmente lleva a cabo una revista del simbolismo y el esoterismo que la práctica masónica contiene. Con fundamento en esos estudios sienta conclusiones que, si bien de características muy singulares, tienen la fuerza incontrastable de la convicción y la veracidad de quien, por el alto cargo que ocupara, merece, en general, el crédito, la consideración y el respeto de los individuos conscientes de la importancia de vivir en una sociedad dinámica y en evolución constante; y, en particular, de los masones verdaderos a quienes compete la alta y honrosa responsabilidad de orientadores en la persecución de los más claros destinos de la Humanidad.

Esta atractiva publicación contiene, además: **La Francmasonería; los Templarios; Situación de la Epoca, siglo XIII.** Los dos primeros reediciones de los libretos XXIV y XXXI, respectivamente, de la Serie "Propósitos Psicológicos"; los tres del mismo autor de este interesante libro.

EL LIBRO NEGRO DE LA FRANCMASONERÍA

SERGE RAYNAUD DE LA FERRIÈRE

Abre un paréntesis en el "misterio" en que hasta ahora se había ocultado la masonería. El ocultamiento, en principio, se explicaba por las persecuciones que sufrían quienes, como los masones, tuvieran un pensamiento ecuménico. Al cesar el embozo se vislumbra el escenario francmasónico así como las actividades que en él tienen lugar, lo cual obedece al impulso generado en la imprescindible necesidad de una evolución acorde y simultánea con la de la sociedad contemporánea.

Por supuesto, la obra tiene formas de expresión simbológica que sólo son familiares a los iniciados en las disciplinas masónicas; pero eso, lejos de ser una limitación, constituye un incentivo más para los profanos que desean adentrarse en el significado de las doctrinas, del simbolismo y de las prácticas. Naturalmente, todo expuesto y revelado sin incurrir en violación de secreto alguno sino, simplemente, como explicación del esoterismo masónico. Es evidente que no se trata de un repaso histórico; tampoco es esa su finalidad; ni una conjetura más de las muchas que se han

elaborado a propósito de la Orden; no podría serlo dada la severa personalidad del autor. Más bien, se trata de un informe para quienes están al margen de la institución; y de un mensaje, una advertencia y una invitación para los que sí tienen ese privilegio y comparten esa responsabilidad. Es, en suma, el anhelo de trascender a todo el mundo, llevando a la práctica los principios fundamentales de la Masonería Universal. Para ello realiza un estudio somero y, sin embargo, documentado: desde los orígenes prehistóricos llega a la ya considerada masonería histórica; finalmente lleva a cabo una revista del simbolismo y el esoterismo que la práctica masónica contiene. Con fundamento en esos estudios sienta conclusiones, que, si bien de características muy singulares, tienen la fuerza incontrastable de la convicción y la veracidad de quien, por el. alto cargo que ocupara, merece, en general, el crédito, la consideración y el respeto de los individuos conscientes de la importancia de vivir en una sociedad dinámica y en evolución constante; y, en particular, de los masones verdaderos a quienes compete la alta y honrosa responsabilidad de orientadores en la persecución de los más claros destinos de la Humanidad. Esta atractiva publicación contiene, además: **La Francmasonería; los Templarios; Situación de la Época, siglo XIII.** Los dos primeros reediciones de los libretos XXIV y XXXI, respectivamente, de la Serie "Propósitos, Psicológicos"; los tres del mismo autor de este interesante libro.

LIBRO NEGRO DE LA FRANCMASONERIA

POR

DR. SERGE RAYNAUD DE LA FERRIÈRE

MUY ILUSTRE Y SUBLIME GRAN MAESTRE

DE LA

“GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL”

Edición de 1963 realizada por el Venerable Sat Arhat D. Juan Ferriz O. en Bogotá, Editorial Menorah carrera 42 Nº. 10-57 Teléfono 474-690

1ª. EDICIÓN Diana, MARZO DE 1970

10ª. IMPRESIÓN Diana, NOVIEMBRE DE 1979

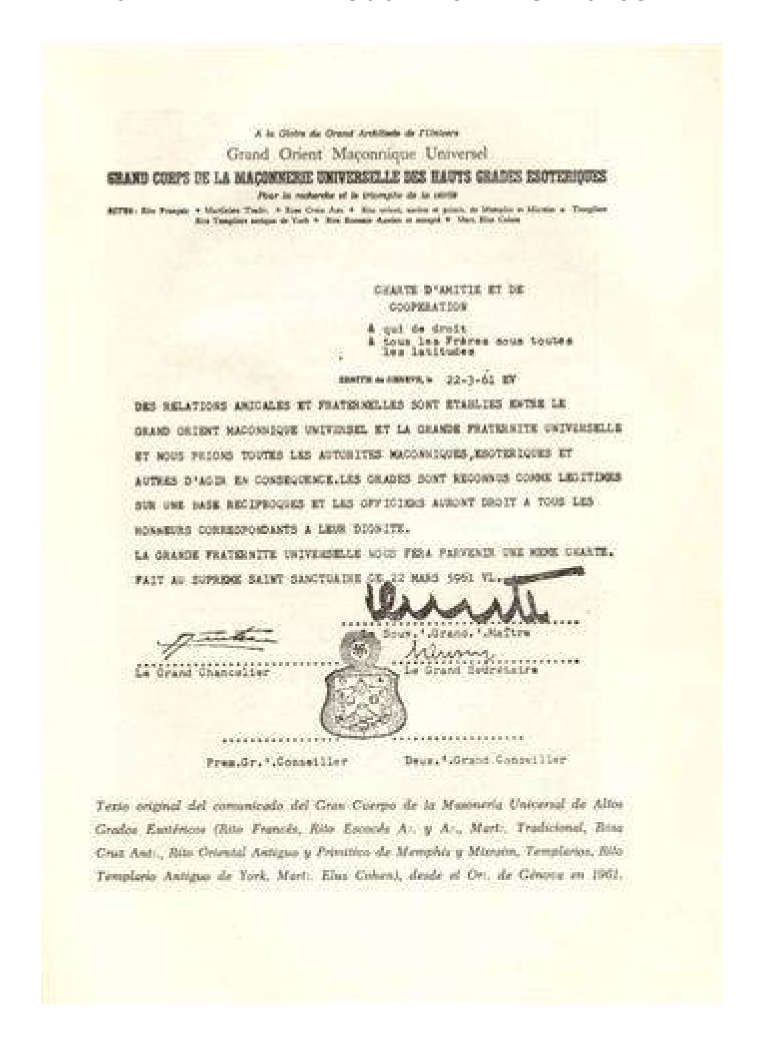
14ª IMPRESIÓN Diana NOVIEMBRE DE 1985

conforme las instrucciones directas
y los textos supervisados por el

Muy Venerable Gran Maestre

Dr. Serge Raynaud de la Ferrière,

dejados para su edición y supervisión
al V:. M:. Dr. D. Juan Ferriz Olivares

A la Gloire du Grand Architecte de l'Univers

Grand Orient Maçonnique Universel

GRAND CORPS DE LA MAÇONNERIE UNIVERSELLE DES HAUTS GRADES ESOTERIQUES

CHARTE D'AMITIE ET DE COOPERATION

À qui de droit
À tous les Frères sous toutes les latitudes

22-3-61 EV

DES RELATIONS AMICALES ET FRATERNELLES SONT ETABLIES ENTRE LE GRAND ORIENT MACONNIQUE UNIVERSEL ET LA GRANDE FRATERNITE UNIVERSELLE ET NOUS PRIONS TOUTES LES AUTORITES MACONNIQUES, ESOTERIQUES ET AUTRES D'AGIR EN CONSEQUENCE. LES GRADES SONT RECONNUS COMME LEGITIMES SUR UNE BASE RECIPROQUES ET LES OFFICIERS AURONT DROIT A TOUS LES HONNEURS CORRESPONDANTS A LEUR DIGNITE.

LA GRANDE FRATERNITE UNIVERSELLE NOUS FERA PARVENIR UNE MEME CHARTE.

FAIT AU SUPREME SAINT SANCTUAIRE LE 22 MARS 5961 VL.

Le Souv.'.Grand.'.Maître

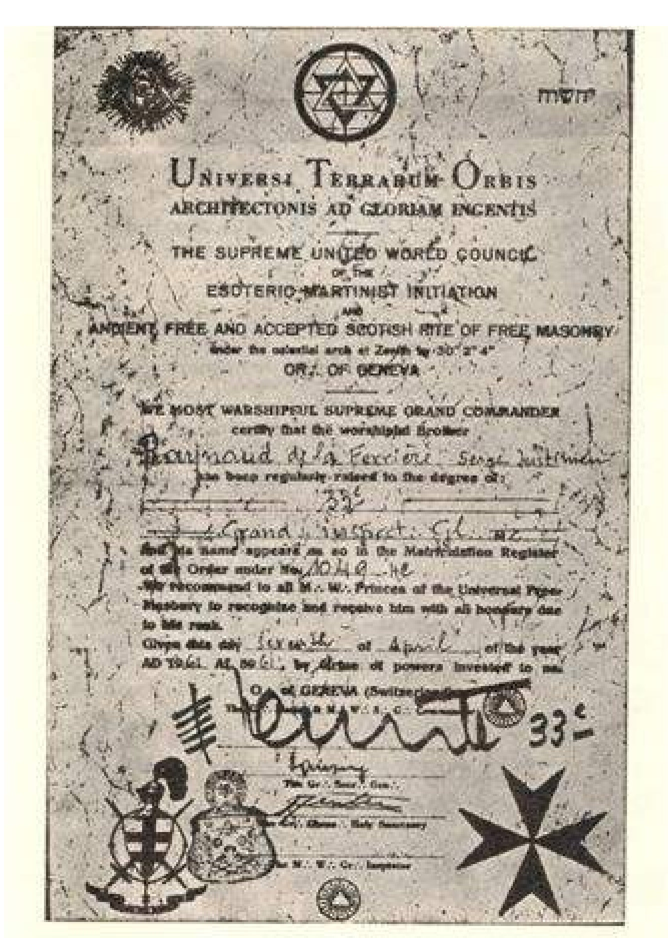
Le Grand Chancelier

Le Grand Secrétaire

Prem.Gr.'.Conseiller

Deux.'.Grand Conseiller

Texto original del comunicado del Gran Cuerpo de la Masonería Universal de Altos Grados Esotéricos (Rito Francés, Rito Escocés A:. y A:., Mart:. Tradicional, Rosa Cruz Ant:., Rito Oriental Antiguo y Primitivo de Memphis y Misraim, Templarios, Rito Templario Antiguo de York, Mart:. Elus Cohen), desde el Or:. de Génova en 1961.

UNIVERSI TERRARUM ORBIS
ARCHITECTONIS AD GLORIAM INGENTIS

THE SUPREME UNITED WORLD COUNCIL
OF THE
ESOTERIC MARTINIST INITIATION
AND
ANCIENT FREE AND ACCEPTED SCOTISH RITE OF FREE MASONRY
Under the celestial arch at Zenith by 30° 2' 4"
OR∴ OF GENEVA

WE MOST WARSHIPFUL SUPREME GRAND COMMANDER
certify that the worshipful Brother
Raynaud de la Ferrière Serge Justinien
has been regularly raised to the degree of:
33°
Grand Inspect. Gl.
and his name appears as so in the Matriculation Register
of the Order under No. 1049 ...
We recommend to all M∴ W∴ Princes of the Universal Free Masonry to recognise and receive him with all honours due to his rank.
Given this day sixth of April of the year AD 1961 A.L. 5961, by virtue of powers invested to me.
Or∴ of GENEVA (Switzerland)

33°

Pergamino del Muy Ilustre y Venerable Gran Maestre Dr. Serge Justinien Raynaud de la Ferrière, Sob∴ Gr∴ Inspec∴ Gl∴ del 33°.

A L:. G:. D:. S:. A:. D:. L:. M:.

ORDO
AB
CHAO

DEUS
MEUMQUE
JUS

SANTO IMPERIO DE LOS RITOS EGIPCIOS

Sob:. Sant:. de la Ord:. Mas:. Univ:. del Rito Ant:. y Prim:. de Memphis-Misraim para Chile y América Latina

Casilla 9025
Santiago de Chile.-

P A Z - T O L E R A N C I A - C A R I D A D

Valle de Santiago de Chile, Julio 15 de 1961.- *E:. V:.*

Al Muy Ilustre y Sublime
Gran Maestre de la "Gran Fraternidad Universal"
Mr. S.J. Raynaud de la Ferriere
10 Av. d'Auvers
NIZA.-(A.M.)

Muy Ilustre y Subl. Hermano:

Mi superior propósito de vinculación fraternal, entre quienes quienes llevamos ya muchos años de esfuerzo en la realización de la Gran Obra, y deseosos además de llegar a una entente o Unidad Internacional, de similares Instituciones, me mueven hoy Muy Ilustre y Subl. Hermano, a indicación fraternal de nuestro Ilustre Hermano y amigo A. Leuprecht-Rapp, a enviar a Ud. los sentimientos de mi mayor como sincero afecto, y los parabienes y deseos de una feliz realización, desde su alta jerarquía espiritual. - Los HH:. de América, desde este rincón del mundo, abren sus brazos fraternales, a los Maestros y HH:. de Europa, seguros de que en la época que vivimos, se han de borrar todas las barreras, que a los hombres dividen, para formar una sola cadena fraternal. -

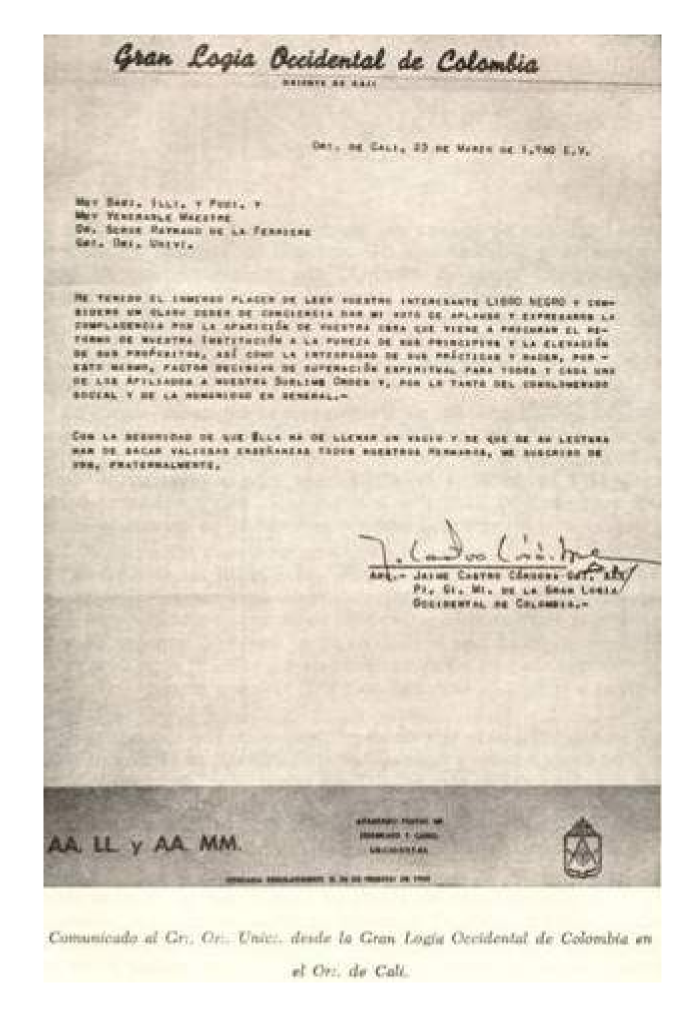
Le ruego disponer de toda la fraternal amistad de este SOBERANO SANTUARIO de sus HH:., y de quien se siente muy congratulado de enviarle, de corazón, este fraternal mensaje. -

Ojalá tengamos el honor de vuestra amistad y de vuestro mensaje recíproco. -

Os s. s. l. m. v. t. que os son conocidos. -

Rafael Molina Riquelme. -
GRAN MAESTRE GENERAL DE LA ORDEN. -
33° - 90° - 97°. -

Comunicado del Sob:. Sant:. de la Ord:. Mas:. Univ:. del Rito Ant:. y Prim:. de Memphis-Misraim, desde el Or:. de Santiago de Chile.

Gran Logia Occidental de Colombia

Or. de Cali, 23 de Marzo de 1.960 E.V.

Muy Resp. Ill. y Pod. y
Muy Venerable Maestre
Dr. Serge Raynaud de la Ferriere
Gr. Or. Univ.

He tenido el inmenso placer de leer vuestro interesante LIBRO NEGRO y considero un claro deber de conciencia dar mi voto de aplauso y expresaros la complacencia por la aparición de vuestra obra que viene a procurar el retorno de nuestra Institución a la pureza de sus principios y la elevación de sus propósitos, así como la integridad de sus prácticas y hacer, por esto mismo, factor decisivo de superación espiritual para todos y cada uno de los afiliados a nuestra Sublime Orden y, por lo tanto del conglomerado social y de la humanidad en general.-

Con la seguridad de que Ella ha de llenar un vacío y de que de su lectura han de sacar valiosas enseñanzas todos nuestros Hermanos, me suscribo de Vds., fraternalmente,

Aprob.- Jaime Castro Córdoba Gr. Gr.
Pt. Gr. Mt. de la Gran Logia
Occidental de Colombia.-

AA. LL. y AA. MM.

Comunicado al Gr:. Or:. Univ:. desde la Gran Logia Occidental de Colombia en el Or:. de Cali.

Nota del **R. Jñàpika Satya Gurú: Si desea los gráficos con mayor resolución no dude en pedirlos.**

INTRODUCCIÓN

Ante todo es necesario saber que por encima de nuestras Logias, de nuestros Templos, de nuestros Grandes Orientes y de nuestros Ritos, ha existido siempre una Dirección Iniciática Universal, una Masonería o Gran Oriente Universal de carácter esotérico, cuyo Cons:. Sup:. compuesto de verdaderos Iniciados, recibe la línea directiva de los propios Santos Santuarios Esotéricos para transmitirla en seguida a través de ciertos intermediarios a organismos más exotéricos.

Estamos seguros que la mayor parte de nuestros H:. M:. se admirarán de esto, no habiendo jamás oído hablar de tal Dirección Superior. En cuanto a aquellos que lo saben y que lo guardan celosamente en su corazón para ser fieles a su promesa, va a producir escándalo tal divulgación. Que guarden serenidad. Tenemos para ellos nuevos elementos en cuenta que vendrán a tranquilizarlos.

Todos aquellos que como nosotros pertenecen al Sup:. Cons:. Del Gr:. Colegio de los Ritos, saben que desde ha poco tiempo esta Dirección Superior, en vista de la deformación del verdadero Espíritu Masónico en nuestros días, ha decidido intervenir

después de casi dos siglos de voluntario silencio, y ha enviado al mundo una **Potencia X** con la misión de renovar y restablecer el Verbo Sagrado que desaparece más y más de nuestros Templos, cediendo el puesto a la ignorancia y al fanatismo.

Naturalmente que no es cuestión de revelar el nombre de esta **Potencia** que como su significado lo indica, debe quedar a pesar de todo desconocida, ni se trata de dar los detalles más precisos sobre el **Sublime Organismo** que la envía. Por lo demás aunque quisiéramos, no podríamos hacerlo; un silencio sepulcral verdaderamente Iniciático, la preserva de toda tentativa curiosa del mundo profano.

Esta Dirección Mundial organiza e instruye las diferentes asociaciones secretas; en todo tiempo ha tenido sus ramificaciones en todos los países, lo que ha permitido perpetuar la Tradición Iniciática desde milenios. El origen se pierde en la noche de los tiempos como lo veremos en el primer capítulo, pero al mismo tiempo ha habido poco a

Nota del Respetable Jñàpika Satya Gurú: La Potencia "X" tiene entonces plena autoridad para llamarnos la atención acerca de nuestras deformaciones y para emprender una verdadera reforma (reajustamiento) de nuestra Institución con el fin de restablecer la armonía con la Gran Tradición Iniciática y el Verbo Eterno.

poco sociedades que se formaron y se separaron de ella a medida que los Grandes Maestros fundadores desaparecían. No existiendo ya estos Instructores, vino la disolución, los cismas, hasta la ruptura completa de dichas asociaciones con el Poder Central Iniciador. Es por esto que se encuentran símbolos idénticos en las diferentes sectas secretas. En efecto, los fundadores han sido diferentes, pero por encima del rito o el dogma que fundaron y al cual se consagraron, todo procedía de los mismos orígenes y de la misma fuente de los Santuarios.

El hecho de que divulguemos esto, conservado rigurosamente en secreto hasta hoy, corresponde a razones cósmicas: acabamos de entrar en una Nueva Era en la que gran parte de lo que fue oculto va a ser manifestado.

La decisión de la Masonería Universal responde no solamente a una necesidad imperiosa sino también y sobre todo a razones de orden universal.

La presente obra tiene por objeto abrir los ojos a los H:. M:. sobre muchos puntos obscuros y a menudo confusos de nuestra Orden. Tenemos que subrayar que este libro, como su nombre lo indica, tiene color de pólvora y por este hecho no ignoramos que él va crear cierta conmoción en todos los medios masónicos. Por esta razón debemos hacer una puntualización de capital importancia.

El masón “medio” experimentará algunas dificultades en la comprensión del primer capítulo, pero estas dificultades desaparecerán rápida y gradualmente, ya que solamente serán provocadas al comienzo, por una sucesión de contradicciones a los principios y enseñanzas, que hasta hoy parecían haber recibido una consagración oficial, irrefutable, intangible...

Se sabe que todas las enseñanzas oficiales, religiosas y aun masónicas, argumentan imperiosamente que la civilización, con todos sus beneficios humanitarios e iniciáticos, nos viene del Oriente.

Esto es un grave error de principio, basado en apariencias engañosas y muy relativas.

Bien es cierto que actualmente podemos decir que en los últimos dos mil años el Occidente ha vivido intelectual y espiritualmente fundamentado sobre el Oriente. Y el ejemplo de la religión cristiana es suficiente. En efecto, el cristianismo es una mezcla de mazdeísmo, brahmanismo y budismo. La religión católica “romana” ha tomado prestado al viejo budismo de la India antigua: la misa, el rosario, los cirios, el incienso, los conventos, los monjes, las adoraciones perpetuas, las capillas, etc.... del mazdeísmo (Zend-Avesta) ha tomado el infierno, el paraíso, el diablo y los ángeles guardianes. Es una doctrina religiosa enteramente de origen oriental.

Pero el Oriente tan sólo ha sido un depositario momentáneo de enseñanzas de origen Occidental que le fueron confiadas por razas blancas arrojadas del suelo natal a consecuencia de convulsiones o cataclismos terrestres y que se refugiaron en parte, hacia el Oriente, aún en tinieblas, aún en la noche, aún en el sueño cerebral...

Largo tiempo después de haber despertado los pueblos Orientales y de habérseles confiado toda la Tradición Iniciática, los descendientes de las viejas inmigraciones blancas se reconstituían en grupos etnológicos en las regiones llamadas iranianas y volvían hacia las tierras ancestrales, vírgenes de espíritu e ignorantes, después de haber reposado espiritualmente en un benéfico olvido.

Así, antes de dormirse el Occidente, transmitió su Sabiduría al Oriente en vísperas de desaparecer como civilización.

Esto lleva naturalmente también al reconocimiento del Norte (o Colegios del Norte) como la fuente de la enseñanza iniciática positiva, objetiva, científica y occidental, mientras que el Sur debe ser considerado como pasivo, místico, contemplativo y oriental.

Esto es un principio que habrá de ser admitido después de largo tiempo por los masones y se debe hacer esta anotación a fin de prevenir a los que ignoran esta Verdad Iniciática.

Otra advertencia que hay que hacer es la relativa a Hiram. Muchos en verdad de los H:. M:. creen firmemente que se trata de UN personaje más o menos histórico, cuando no se trata sino de un símbolo. Que se desengañen. Después de que los trabajadores espirituales fueron iniciados para edificar el Templo de la Verdad, Hiram fue muerto muchas veces pero siempre resucitado. Hiram es Adonis muerto por un jabalí, es Pitágoras proscrito, es Osiris asesinado por Typhon, es Orfeo despedazado por los ebrios, es Jesús crucificado por Caifás, Judas el Iscariote y Pilatos, es en fin Jacques (Santiago) de Molay condenado por un Papa, denunciado por un falso hermano y quemado por orden de un Rey. Naturalmente esto no es más que una explicación en medio de otras tantas, pues si se tiene en cuenta que el nombre de Hiram tiene una

relación con el fuego (pues no olvidemos que él era fundidor, es decir, que trabajaba el metal con el fuego), la alegoría de su muerte correspondería a la regeneración o transmutación por este mismo elemento (el Fuego Interno!). Así todos los símbolos cualesquiera que sean tienen siempre interpretaciones diferentes y las explicaciones que vamos a analizar en el tercer capítulo son las más abordables a nuestro plan, ya que este libro no es sino una apreciación ligera, una especie de introducción al manual de Esoterismo Masónico que está en preparación y que comprenderá

todos los secretos de los símbolos y el verdadero mecanismo Iniciático de nuestra Institución[1]

Hay otra observación que hacer, que ignoran la mayor parte de nuestros hermanos masones y que viene a confirmar una vez más nuestras afirmaciones anteriores relativas a la Dirección Superior. Es el caso de los 120 Ritos mencionados por el autor en el segundo capítulo. Se comprende, en vista de todas estas ramas que se han manifestado en un solo siglo (desde el comienzo del XVIII al comienzo del XIX), que a la Orden le había sido dado el poder de declararse.

Se observa que todo eso viene a obedecer a una Autoridad; todas estas logias que se instalan para trabajar públicamente denotan a las claras una Organización Central, un Cuerpo Director, que da el pase a la apertura de los Templos de Iniciación. También es evidente que ciertos individuos se han deslizado o introducido en la corriente y han establecido por su propia cuenta Masonerías que no han tenido larga vida, pues es bien entendido que todos los fundadores de ritos no fueron siempre miembros del Cuerpo Director de la Gran Fraternidad. Los verdaderos Grandes Maestros no son siempre aquellos que parecen revestidos de toda autoridad; detrás de los poderes representativos, de los títulos y de las funciones están los Patriarcas, los Verdaderos Venerables, las Potencias, que dirigen al mismo tiempo todos los ritos del mundo porque están a la cabeza verdaderamente de la Masonería Universal.

Para hacer la presentación de este libro, que plenamente por sí mismo se acredita, damos a continuación la copia de un reciente Mensaje al Congres International des Forces de l'Espirit (Congreso Internacional de las Fuerzas del Espíritu) que tuvo lugar en París en Mayo de 1949.

Ver, oír y callar son las tres prescripciones que debemos observar en el curso de la lectura de las páginas que van a seguir.

*

*   *

[1] Obra que será reservada únicamente a los miembros de la Institución masónica.

-16-

MENSAJE DEL ILUSTRE Y VENERABLE GRAN MAESTRE

SERGE RAYNAUD DE LA FERRIÈRE.

(Comunicación leída en el Congreso Internacional

de las Fuerzas del Espíritu,

en París, el 25 de Mayo de 1949)

Señoras, Señoritas, Señores
Hermanas y Hermanos Espirituales,
Miembros de la Gran Familia:

A LA GLORIA DEL GRAN ARQUITECTO DEL UNIVERSO...

Vamos a permitirnos hacer una aclaración necesaria en estos tiempos de ansiedad y en este lugar donde va a deliberarse sobre el porvenir espiritual del mundo.

Se pierde en la noche de los tiempos la formación de una Fraternidad que quería ensayar elevar al Ser humano por encima de la condición humana habitual. Sería tedioso hacer la historia de esta Institución que buscó siempre formar Pensadores y Sabios.

Las pruebas por las cuales la Orden ha debido pasar le confieren hoy, en nombre de sus Mártires, autorización para tomar la palabra, y participar en gran parte en la restauración de los Principios Humanos según la Voluntad del Logos.

Lo que es conocido en nuestros días bajo la denominación de Francmasonería, hay que confesarlo, ha sido objeto de conjeturas sin examen, quizá en parte, por faltas cometidas por adherente que no han sabido siempre conducirse como verdaderos H:. M:. y han entrado en la orden más bien por buscar ahí un provecho personal y sin ninguna idea del papel que debían desempeñar en el mundo.

La Francmasonería es una Institución filantrópica, filosófica y progresiva que tiene por objeto el ejercicio de la beneficencia, el estudio de la Moral Universal, el análisis de las ciencias y la práctica de todas las Virtudes, pero ella fue a menudo mal servida por

los miembros egoístas que discutían sus intereses personales y crearon así divisiones que son ay! Demasiado conocidas!

-17-

Sin embargo, sería injusto discriminar una Orden que no solamente ha desempeñado un gran papel en la Historia sino que ha aliviado tantas miserias y producido a la Causa de la humanidad elementos, cuyo valor sería obvio citar y que ha contribuido a salvaguardar la especie humana.

Hay dos géneros de aclaraciones que hacer: la primera para el mundo profano y la segunda para los mismos H:. M:.

El gran público generalmente siente cierta dificultad cuando se trata de esoterismo, de ocultismo o de iniciación y por “Masonería” vislumbra inmediatamente una magia incalificable, porque el pueblo, ciego por el fanatismo, involucra inmediatamente asociación secreta con Masonería, y ésta, para mucha gente, no es ni más ni menos que la fuente de crímenes odiosos y prácticas de infame brujería.

Ya es tiempo que eso cambie en nuestro siglo de intelectualidad, lejos de ciertas épocas que prefiero no recordar...

Salir del dogmatismo no implica precisamente algo antirreligioso.... Masón no quiere decir ateo, sino individuo que cree en algo más vasto; es un ser que busca, estudia y no quiere limitar su creencia a una concepción estrecha sin principios filosóficos; es un sujeto que investiga acerca del perfeccionamiento espiritual a fin de darse cuenta de las Luces Reales para hacerse más útil a sus hermanos los humanos sin consideración de castas o de confesiones.

Luchemos con toda la energía que ha caracterizado a nuestros Hermanos Mayores de la antigüedad, nuestros Maestros Venerados e Ilustres Protectores.

Es justamente a actuar de esta manera que convido a todos los H:. M:.

La Orden Masónica se ha dividido poco a poco a través de los siglos, a causa de la formación sucesiva de nuevos ritos, sin embargo, qué importa la manera de honrar al Gran Arquitecto del Universo, pues a pesar de la diferencia de rituales, no dejamos de ser igualmente H:. M:. y amantes de la Verdad.

He comido nidos de golondrinas, plato favorito de los chinos; he gustado el mechoui de Arabia; he encontrado muy buen sabor en el cuclillo de África del Norte; aún saboreo el queso indígena de la América Central y he almorzado con las arepas de maíz de Venezuela. En todas estas gentes había un hábito diferente de nutrición. Así mismo el alimento masónico puede ser asimilado por el espíritu, en forma de Rito Escocés, de Rito Francés, o Misraim, etc.

Es necesario en fin, comprender que no hay masones irregulares, pues pertenecer al Rito de Menfis, hacer parte de la Institución Swedenborg

-18-

o del Rito de York es siempre hacer parte de esa Gran Familia que de todas maneras está organizada por una Dirección Superior con Mandato Esotérico. Es a este Consejo Mundial al que deberían volver todas las Logias que han suspendido no solamente sus relaciones con él, sino aun "cortado" también el lazo sagrado de los Santuarios.

En fin, recordemos cierto viaje simbólico en que aparece una banderola con los nombres de cuatro célebres filósofos: Solón, Sócrates, Licurgo y Pitágoras, y en lugar de perdernos en una liturgia desvalorizada por la incomprensión, restablescámonos en el trabajo, para reconstruir el Templo de dimensiones universales.

Recordemos nuestro deber y primera virtud de nuestra Institución: la tolerancia. ¿Cómo podemos permanecer sectarios en nuestras Logias, en nuestros ritos o aun en nuestra Orden entera? Es necesario que nuestra obra rebase los límites mismos de la Francmasonería, que seamos los primeros en demostrar nuestra entera liberalidad viniendo en ayuda de cualquiera, no importa su condición, no importa si se trata de masones de la misma Logia, del mismo rito, o aun completamente extraños a la Masonería, si no ¿cómo podremos probar esta superioridad con la cual nosotros hacemos valer nuestro título de Iniciado?

Si abrimos los ojos al gran público olvidando el descrédito que flota a menudo sobre nuestra célebre institución fraternal, dando un poco de más valor a aquellos que llevan el noble título de H:. M:. habré llevado a este Congreso nuestra piedra necesaria en la fundación de las primeras columnas simbólicas para edificar Templos de virtud, de tolerancia y de paz.[*]

*

*   *

* Nota del Gr:. Or:.: El Muy Ilustre y Poderoso Gran Maestre Raynaud de la Ferrière dio también un Mensaje similar en el banquete ofrecido por la S. :. G:. Log:. del Gr:. Or:. de Nueva York el 10 de diciembre de 1949.

CAPITULO PRIMERO

MASONERÍA PREHISTÓRICA (De sus orígenes a 1641)

Entre las graves y tremendas obligaciones que asumimos en el seno del G:. Or:. Univ:. y a las cuales damos toda la importancia, se encuentra, la no menos fácil de fijar, una vez por todas, los orígenes de nuestra Institución, a fin de poner término a las leyendas fantásticas que no tienen ninguna base iniciática y abrir los ojos sobre ciertos documentos los cuales no hacen sino señalar la fundación de los primeros organismos administrativos, pues el espíritu masónico existe sobre la Tierra desde que hubo hombres de corazón recto, de inteligencia abierta y de conciencia pura.

En efecto, si admitimos la fecha tradicional de 1641 como el comienzo de las actividades masónicas en el mundo, equivaldría a decir que antes del siglo XVII no hubo nobles aspiraciones de virtud, de moral, de tolerancia y lo que sería más importante, no hubo INICIADOS. Eso es naturalmente inadmisible.

Si 1641 es la primera fecha de la que parte la historia de la masonería y que se haya podido encontrar escudriñando en archivos históricos, masónicos, eclesiásticos u otros, es necesario admitir que hubo un espíritu masónico anterior a esta fecha; por consiguiente, una Masonería prehistórica.

Esta masonería prehistórica algunos la hacen remontar hasta la época de Adán, lo que no está fuera de lugar como podríamos estar tentados a creerlo.

Expliquémonos:

La Iniciación prehistórica nos enseña que la unión de dos razas humanas (la raza de AD y la raza de AM) aun en el estado casi animal, dio nacimiento a la raza de AD-AM o Adán que fue la primera en poseer una conciencia y una inteligencia verdaderamente humanas, lo que equivale a decir que fue la primera raza que realizó el ideal masónico en cuanto al perfeccionamiento se refiere y a la superación del individuo.

Esto naturalmente es muy relativo y la Tradición Iniciática nos ofrece otros orígenes más aceptables o más ciertos.

Para eso es necesario que abramos un paréntesis a fin de hacer una incursión un poco más detallada en la Iniciación prehistórica.

En su origen, cuando el hombre salido apenas de la animalidad comenzó a **realizar**[2] el mundo que le rodeaba, empleó un vocabulario primitivo que tomó de los gritos de los diferentes animales entre los cuales vivía: bisonte, elefante, cabra, etc. Estos onomatopéyicos que fueron la base del lenguaje humano son los siguientes: AG u OG, AD, AM, AN, AF, AW, AR, AB y AS. Una sola sílaba no tuvo origen en los gritos de los animales, fue la sílaba Al que degeneró más tarde en ÉL o HEL. Esta palabra era sagrada para estos hombres, pues representaba para ellos la Divinidad. Así estos nueve gritos de animales con la sílaba HEL son el origen del lenguaje occidental y con inversiones y deformaciones particulares formaron las raíces de todas las lenguas de la humanidad.

Pues se sabe que en prehistoria la inversión silábica de las palabras occidentales indicaba siempre una orientación. La construcción, la fonética, de una palabra o de un nombre reemplazaba así en un abrir y cerrar de ojos toda una relación, toda una larga disertación sobre un objeto prehistórico, geográfico, sociológico, etc...

Estas diez sílabas madres no dieron sino nueve inversiones puesto que una sílaba AL, fue siempre conservada, respetada y aislada religiosamente por todos los lenguajes; jamás sufrió inversión. Las nueve inversiones fueron GA o GO, DA, MA, NA, FA, WA, RA, BA y SA.

Sin embargo, es necesario no confundir la inversión o desplazamiento de las sílabas de un nombre con la inversión particular de una sílaba. Esto es muy importante, pues la inversión o desplazamiento de las sílabas de un nombre no indica una orientalización, una disención, una desorganización o una guerra de separación entre dos puntos de alianza; en cambio la inversión de dos letras que componen una sola sílaba indica la separación, la discrepancia social, la guerra, la desunión entre dos centros, separatividad completa de la orientalización y por otra parte el abandono de las tradiciones occidentales.

Pongamos como ejemplo la palabra OG'HEL-AN o G'HEL-AN.

La referencia al nombre de AN-G'HEL de una porción de los G'HEL-AN emigrada hacia el Oriente, indica que esta porción abandona el hogar paterno por causas provocadas por cataclismos o por espíritu de conquista, pero no a consecuencia de una discrepancia social o de una guerra intestina. También el nombre ancestral, el nombre patronímico no fue transformado en la composición de sus sílabas;

[2] Realizar, en la acepción esotérica tiene el sentido de comprender, por expansión de conciencia.

es el orden de las sílabas del nombre que fue solamente invertido. Los AN-G'HEL emigrando hacia el Oriente quedaron fieles a las tradiciones occidentales, al culto de HEL, a los recuerdos ancestrales. Son ellos los que volvieron al Occidente bajo el nombre de Angle, Inglaterra (ingleses) con los centros AL-AM-AN-DA (alemanes), GO-RA-MA-NA (germanos), FRAN-G'HEL (francos), BUR-G'HEL-AN-DA (burgalés) etc... Son ellos quienes enrumbaron a los historiadores de la raza "gaelle", cuando la hicieron nacer en el Oriente (teoría Ananké).

Este paréntesis es necesario para comprender lo que va a seguir sobre los orígenes de la Masonería y es guía preciosa igualmente para interpretar una parte de la Biblia.

En efecto, en apariencia, la Biblia aparece enteramente reservada a la historia de la asociación israelito-hebraica-judía, pero sus exégesis, es decir, el estudio de la interpretación de sus libros, de sus símbolos, de sus parábolas y aun de sus tótems, revela innegablemente una compilación de viejos recuerdos occidentales. El Génesis llamado también la creación del mundo, es una obra occidental conservada por los gaelle, y después por los celtas[3].

[3] La historia de la creación (del Génesis), que tomado al pie de la letra haría sonreír a cualquier escolar de nuestros días, oculta un profundo sentido simbólico que se descifra con claves. Estas claves se encuentran: 1º en el simbolismo egipcio; 2º en el de todas las religiones del antiguo ciclo; 3º en la síntesis de la doctrina de los INICIADOS, tal como resulta de la comparación de la enseñanza esotérica desde la India Védica hasta los Iniciados cristianos de los primeros siglos. Los sacerdotes egipcios, nos dice los autores griegos, tenían tres maneras de expresar su pensamiento. La primera era clara y simple, la segunda simbólica y figurada y la tercera sagrada y jeroglífica. La misma palabra tomaba según su conveniencia, un sentido propio, figurado o trascendente. En las antiguas ciencias teogónicas y cosmogónicas, los sacerdotes egipcios emplearon siempre la tercera forma. Sus jeroglíficos tenían entonces tres sentidos correspondientes y distintos, de los cuales los dos últimos no podían ser comprendidos sin clave. Esta manera de escribir enigmática y concentrada, se basaba sobre un dogma fundamental de la doctrina de Hermes, según la cual una misma ley rige el mundo natural, el

mundo humano y el mundo divino. Este lenguaje, de una concisión prodigiosa, ininteligible para el profano, era de una singular elocuencia para el adepto, pues por medio de un solo signo evocaba los principios, las causas y los efectos que de la Divinidad irradian sobre la naturaleza. Gracias a este medio de expresión, el adepto abrazaba los tres mundos con una sola mirada. Es indudable que el Génesis fue escrito en jeroglíficos egipcios de tres sentidos. Después de la cautividad de Babilonia, en tiempo de Salomón, se tradujo el Génesis en caracteres fenicios, cuando Esdras lo redactó en caracteres arameos-caldeos; el sacerdocio judaico no manejaba sino imperfectamente dichas claves y por último vinieron los traductores griegos de la Biblia, que no tenían sino una débil idea del sentido esotérico de los textos. San Jerónimo a pesar de sus serias intenciones y de su gran espíritu, cuando hizo la traducción latina después del texto hebreo, no pudo penetrar hasta el sentido primitivo del texto y aun, si lo hubiese hecho, habría callado. Sin embargo, él tuvo noticia confusa de esto cuando declaró: “El más difícil y oscuro de los libros sagrados, el Génesis, contiene tantos secretos como palabras y cada palabra encubre muchos!...” Así, cuando leemos el Génesis en nuestra traducción actual no extraemos de él más que un sentido primario e inferior...

En la épocas edénicas, el Génesis (el árbol de la ciencia del bien y del mal) era una vasta enciclopedia de ciencias Iniciáticas occidentales. Extraviado y destruido muchas veces, fue reconstruido penosamente en fragmentos inciertos, por los celtas del Sur, los Sa.

Los cataclismos terrestres que sacudían al Occidente (hundimientos de la Atlántida, etc.), devastaron igualmente la sociedad occidental cuya mayor parte emigró hacia el Oriente llevando las ciencias del árbol que más tarde, cayeron en el empirismo, en la hechicería, la magia, las mitologías, etc, etc.

Todos los conocimientos caldeos, egipcios, hindúes, chinos, etc., eran restos de las ciencias occidentales que murieron a su vez con la extinción de sus importadores.

Algunos sacerdotes de los celtas del Sur habían podido conservar durante el curso de sus peregrinaciones en el Ta (el África), gran parte de las ciencias edénicas; pero los periodos diluvianos que los sorprendieron, la diseminaron muchas veces.

Unos de estos sacerdocios se propuso más obstinadamente que otros a reconstruir los sepultados documentos edénicos en las grutas situadas sobre las altas montañas para preservarlos de los hundimientos. Este sacerdocio llevaba el nombre de MA-HEL-SA.. MA-I-SA (HEL-I) MO-I-SA... MOISE (MA el agua). La palabra Moisés significa: la raza de los HEL-SA reunida durante las aguas (el diluvio). Es por esto que la leyenda concerniente a Moisés niño, le representa **abandonado sobre las aguas** por su madre y recogido por una princesa egipcia.

La leyenda del Monte Sinaí (SA-NA-HEL) es un recuerdo de las misiones mosaicas buscando documentos iniciáticos sobre los puntos culminantes escapados a las inundaciones.

Los MA-I-SA habían llegado a reconstruir algunos restos de las ciencias iniciáticas occidentales reunidas bajo el nombre de G'HEL-NA-SA... G'HE-NA-SA.. Génesis, es decir el libro de los celtas del Sur, los Sa, mezclas, mestizaje, con los NA (los negros). Pues los Sa, para escapar al dominio de los nuevos elementos africanos, agrupados en centros importantes después del diluvio, y para resistir a estos pueblos que eran hostiles al Occidente, debieron resignarse a contraer alianzas, maridajes, que los mestizaron en parte... salvo, no obstante, en sus sacerdocios.

Estas alianzas contraídas sobre todo con elementos hebreos (HEL-AB-RA) y egipcios, fueron el comienzo del debilitamiento de la sangre occidental de los Sa. Y llegó un día en que fueron amenazados de exterminio por sus propios mestizos que querían, a su vez, tomar el dominio de los grupos de Israel.

Para descubrir las tentativas de rebelión, para frustrar los espionajes, los sacerdocios MA-SA se constituyeron en pequeños grupos que se reunían clandestinamente.

Este fue el origen de las castas secretas MA-SA.

Los sacerdocios MA-SA habían conservado el culto de las tradiciones occidentales, el culto Hel, que enseñaba a los Hebreos. Es por esto que la gran divinidad hebraica lleva el nombre de HEL-AM... Elohim... es decir: el alma de Hel. Elohim era una invocación superior a Jehovah[4].

Los MA-SA, aunque reunidos a los hebreos, aborrecían el culto del tótem **Serpiente** y del tótem **Becerro** (la Serpiente de bronce, el Becerro de Oro). Su símbolo religioso era el **Tau** y su tótem estaba simbolizado por cuernos de toro de una parte y por un gavilán de la otra. Es por lo que aparece Moisés, en las imágenes hebraicas, con parte de su cabello arreglado en forma de dos cuernos.

Los MA-SA o HEL-SA, asociados en clanes misteriosos habían compuesto una serie de gestos convencionales, de palabras y signos conocidos sólo por ellos, a fin de reconocerse y de evitar las traiciones y las sorpresas de los falsos hermanos MA-SA.

La Serpiente, símbolo del Oriente, colgada en trofeo de odio sobre el triángulo del Norte de los grandes antepasados, al cual estaba unido el Tau, constituía el símbolo secreto, el símbolo de reconocimiento de las nuevas castas MA-SA, en su asociación misteriosa. Pero poco a poco los sacerdotes MA-SA fueron dispersados en Oriente y su símbolo no fue ya conocido sino por algunas castas demasiado impotentes para mantener la autoridad iniciática occidental del tiempo de Moisés.

Más tarde, grupos blancos perseguidos por los reyes asirios, intentaron restablecer el culto de los MA-SA y reconstruir sus fórmulas de iniciación secreta. Se reunieron bajo la dirección de un sacerdote que tomó el nombre epónimo de AR-AM, es decir la carne

de los AR en IRAN. Pero los AR-AM... Iram, no conocían todas las tradiciones occidentales.

Uno de sus jefes, buscando **la puerta del Norte** (es decir las enseñanzas secretas de los Colegios del Norte u occidentales), fue asesinado en las puertas del **Oriente por un falso hermano**...

Más tarde, asociaciones blancas que regresaron en lentas inmigraciones de Asia al Occidente, y compuestas en su mayor parte del gremio

[4] Elohim o **AElohim** es el plural de **AELo**, nombre dado al Ser Supremo por los hebreos y caldeos, el cual deriva de la raíz **AEL**, que indica elevación, la fuerza y la potencia expansiva, y que significa Dios en el sentido universal. **Hua**, es decir **EL**, es en hebreo, en caldeo, en siríaco, en etíope y en árabe, uno de los nombres sagrados de la divinidad.

profesional (obreros, carpinteros, tejedores, arquitectos, etc.) procuraron revivir la ciencia de los MA-SA y de los Irám en las épocas de tiranías cristianas. Pero los viejos símbolos del tiempo de los MA-SA y del tiempo de Iram no fueron comprendidos ya.

El triángulo del Norte (símbolo de las Pirámides para los primeros MA-SA), fue confundido con una escuadra por estas nuevas iniciaciones.

El Tau del Sur (la T) fue confundida con una regla metálica.

Y la Serpiente colgada como trofeo sobre el triángulo del Norte, fue confundida con un hilo de plomo!.

Después de estas nuevas asociaciones, todos estos atributos, cuyo origen y significación simbólica les eran desconocidos, no podían ser sino instrumentos relacionados con castas de arquitectos que formaban quizás potentes grupos políticos en tiempos antiguos.

Por lo demás la palabra masón indica por sí mismo la corrupción del término MA-SA.

Es así como la Serpiente de Oriente triunfante en su potencia, simbolizada por la serpiente que se mordía la cola, y cuyo círculo rompieron los sacerdocios mosaicos, se convierte en un benévolo hilo de plomo!.

Es así como el Tau, la antigua Tau de Horus, de Anubis y de Osiris, este Tau en hierro fundido rudo y tosco que servía en ocasiones para abatir a los espías y a los falsos hermanos que llegaban a introducirse en los templos secretos, se convirtió en un plácido martillo de tonelero!.

Y de confusión en confusión, de Serpiente en hilo de plomo, y de Tau en martillo de tonelero, es como generalmente se escribió la historia de todas las instituciones sociales, políticas y religiosas de la humanidad.

Si estos orígenes no son siempre de histórica autenticidad desde el ángulo profano, deberán sin embargo ser aceptados por los masones, pues sobre ellos reposa la Tradición Iniciática.

No obstante, por razones diversas parece que la época de Salomón (1.020 – 962 antes de J. C.) señala una fecha esencial en la evolución de nuestra institución.

En efecto, aun admitiendo que no hubo bajo Salomón construcción de Templo ni todo lo que se ha traído en la leyenda simbólica de nuestra Institución, la sola etimología del nombre Salomón revela para los Iniciados datos de gran importancia y suministra elementos inequívocos. Salomón es un epónimo que lo mismo que Eulises, Aquiles u Orfeo, no representa solamente un personaje sino también

una casta, una secta, una raza o una época. Así el nombre de Salomón se compone de tres sílabas fundamentales: SOL-OM-ON.

De un lado tenemos la sílaba SOL que representa el sol, es decir el polo positivo, la ciencia, la objetividad, el Occidente y la columna J. De otro lado tenemos la sílaba MON que en todas las lenguas semíticas y sajonas significa la luna, por consiguiente el polo negativo, la religión, el misticismo, la subjetividad, el Oriente y la columna B.

Estas dos sílabas con su significado, su polaridad y su sitio en la palabra indican bien las dos corrientes de pensamiento que existen en el mundo y su indispensable presencia para servir de bases, de columnas y de soportes a la creación del Templo de elevación hacia Dios. Tal es el significado de la sílaba central: OM (AUM) el mantram de saludo a la divinidad.

El profundo e importante simbolismo del nombre de Salomón no podía ser pues impunemente abandonado; no estaría de más seguir insistiendo sobre su importancia.

La época de Salomón tenía las condiciones requeridas no solamente para la construcción de un Templo material, sino también y sobre todo para la elevación de un Santuario mucho más importante: el Templo de la Virtud y de la Sabiduría.

Así, aunque la Institución se remonta a la más excelsa antigüedad, y aun a la pre-historia, su primera manifestación conocida se hizo sentir en la época de Salomón, hijo de David, en la construcción del famoso templo de Jerusalén que fue confiada a un equipo de constructores-arquitectos que tomó el nombre epónimo de Iram. Es necesario decir una vez por todas que Hiram o Iram, el personaje de que nos habla la Biblia no era

sino un obrero, un maestro fundidor, por cierto "muy hábil en todos los trabajos de bronce" y sin duda a la cabeza de un equipo de orfebres, cerrajeros y herreros, pero no el "Gran Maestro" de quien nos habla la tradicional leyenda.

Volviendo a lo anterior, los sacerdotes del pueblo hebreo, instaurados en la época de MA-HEL-SA o Moisés, conservaron celosamente su **pureza** de sangre o su racismo blanco y occidental como se diría hoy; la prueba reside en el hecho de que el sacerdocio fue reservado a una sola casta: la tribu de Leví....[5] A la larga, para preservarse de la amenaza de extinción, ellos fueron obligados a constituirse en grupos secretos que por consiguiente dieron nacimiento a la Orden de los Esenios.

Esta Orden desempeño un papel preponderante en la Historia: es ella la que produjo a la masonería uno de sus más grandes maestros: Jesús, de quien volveremos a hablar más adelante.

[5] Biblia, Libro de los Números, Cáp. 3, Vers. 12, 41, 45 y todo el Cáp. 4

La fraternidad de los Esenios era una reunión de Iniciados que no se ocupaban de cuestiones banales, practicaban una moral severa, llevando una vida ejemplar y tratando siempre de establecer el equilibrio.

Vivían en comunidades, todos los miembros trabajaban para el Tesoro común que pertenecía a la Orden y cada uno tenía el derecho de adorar su idea... lo que no les impedía practicar el esenismo[6].

Su saludo de pase era: **“Que la paz sea con vosotros”**... (Pax Vostrum). Una categoría permanecía en celibato y se consagraba a los más altos grados de la Iniciación, pero la otra se casaba. Hay que agregar que las uniones no eran contraídas a la ligera, pues en este acto tenía una importancia esotérica.

Una prueba de tres años era requerida antes de poder alcanzar el primer grado.

Naturalmente es necesario añadir que para una más rápida evolución los Esenios eran vegetarianos, no comían nada condimentado y bebía agua de las fuentes...[7]

De este modo tenían numerosas reglas para evitar el fanatismo oriental, teniendo su sede en Jerusalém[8]... Sin embargo tenían también institutos en Alejandría y Heliópolis, pero con un fin de reclutamiento, ya que no eran sino Escuelas para grados menores...

Nos es necesario repetir que Jesús era esenio, pues pensamos que esto está definitivamente fijado en el espíritu de todos los H:. M:. Séanos, sin embargo, permitido citar algunos hechos muy importantes.

La enseñanza del Cristo era semejante y consecutiva a la enseñanza de los Colegios Iniciáticos. Una prueba muy bella de esto existe en un pergamino encontrado

en Alejandría[9] y que es una carta escrita por el Superior de la Orden Esenia en un Colegio de la sección de Alejandría,

[6] Purificaciones múltiples: del cuerpo por baños frecuentes diariamente, y del espíritu por meditaciones y plegarias. Sus reglas les ordenaban igualmente usar vestiduras blancas en una esfera intelectual, ejercer la hospitalidad con espíritu de lo más democrático y vivir de los productos de la tierra a exclusión de todo comercio o industria.

[7] En lo que concierne al vino, todo el mundo sabe que el alcohol es desterrado de los Iniciados. Toda ceremonia antigua o actual en donde se sirve bebidas de este género delata inmediatamente el poco valor Iniciático de tal religión, grupo o fraternidad...

[8] Se sabe que esta última pertenecía a los **Colegios del Norte** de enseñanza iniciática Occidental.

[9] Este documento precioso fue encontrado por un miembro de la Sociedad de Abisinia en una biblioteca abandonada en el fondo de un antiguo edificio ocupado en épocas lejanas por monjes griegos (del Monte Athos). Este lugar pertenecía a la fraternidad de los esenios al comienzo de la colonia de Alejandría (contemporánea de Jesús). Esta copia ha pasado a una sociedad pitagórica alemana.

de Alejandría, y esos algunos años después de la muerte del Señor[10]. Esta correspondencia estaba dirigida a la Fraternidad esenia de Egipto para tratar un punto relacionado con los **rumores** que corrían acerca de Jesús el Nazareno.

En este manuscrito esenio, el Alto Dignatario describía la infancia de Jesús consagrado a esta misión desde su más baja edad (los Iniciados sabe la razón de esto); todos los detalles están allí contenidos acerca de su educación en la Orden, su evolución y su vida de retiro y de estudio. A su salida del Colegio Iniciático cuando alcanzó la Maestría, la consagración de la última prueba (la del agua) le fue dada por Juan el Bautista.

El Venerable de la Orden agrega que Jesús después no actuó más que dentro de la línea de instrucciones esenias y que tenía el permiso para todos los actos que realizó.

Esta carta del Anciano de los Esenios es muy importante, pues ella relata no solamente que Jesús era un Hermano de la Orden, sino también “El hermano querido de nuestra comunidad”. Más adelante el Superior agrega: “Fue un Iluminado y un Maestro experto en el arte de curar como lo son siempre nuestros Superiores...” El Gran Terapeuta conocía también que Jesús, Elegido del Todopoderoso, era enviado por Él para enseñar durante su vida el Reino de los Cielos”.

Los esenios de Alejandría pronto se convencieron que el Divino Maestro era un miembro de la Orden, puesto que seguía las reglas, utilizando los signos de reconocimiento y que en su calidad de Alto Iniciado no venía por ninguna secta, aunque practicaba ciertas virtudes y ciertas maneras de enseñar que no dejaban la menor duda, cuando además reconocían la palabra de pase: Que la paz sea con vosotros (indicativa de los Colegios del Norte).

El reconocimiento por el mismo Superior de que Jesús no tenía necesidad de autorización para actuar como lo había hecho, es también muy importante, y el hecho de que el Maestro se **Nazareanizara**[11] es completamente conforme a la regla. Esto es clarísimo para

[10] Según las doctrinas esotéricas, Jesús vivió más o menos 40 años después de la crucifixión. Descendido de la cruz después de 6 o 7 horas, está científicamente comprobado que el Cristo no había muerto, pues los ajusticiados en las mismas condiciones daban el último suspiro 3, 4 ó 5 días después. Transportado a lugar seguro, magnetizado, curado, etc., hubo de consagrarse a la enseñanza de discípulos exclusivamente de la Orden. Esta teoría es defendida por los ocultistas más eminentes, ciertos historiadores, e investigadores serios, entre ellos el Prof. Ernest Bosc.

[11] Un Nazario (palabra venida de Nazareen), es un terapeuta viajero. Jesús no solamente prefiere la vida independiente (se nazareanizó) sino que los Iniciados conocen su **realización**: Él había aceptado su misión y desde entonces debería obrar aislado para no arrastrar a la Orden a este fin que Él había aceptado para Él solo.

aquellos que están al corriente del proceso jerárquico y del mecanismo Iniciático.

En cuanto a Jesús, es necesario que hagamos también una aclaración muy importante, y acaso desagradable para muchos, en lo que se refiere a la ortografía.

Los eruditos cristianos no ignoran la necesidad de escribir Jhesú con "H" (letra madre de mando que se encuentra además en los monogramas):

Pero también es necesario suprimir la S, pues de otro modo sería vincular al Divino Nazareno a una secta vulgar.

En efecto, si analizamos este nombre a la luz de la Iniciación prehistórica encontramos que elementos celtas emigrados hacia el sur (Sa) formando los centros HEL-SA (Iniciados que toman un epónimo) fueron más tarde un pueblo de OG-HEL-SA (los hijos de HEL-SA) los J'HEL-SA... JHE-SA... JHESU.

Después de los esenios, y aparte de las escuelas filosóficas de la Grecia (Pitágoras, Sócrates, etc...) ninguna otra institución secreta importante hizo su aparición hasta la Edad Media y fue precisamente en el tiempo de las cruzadas, época en la cual surgieron los caballeros del Templo, la cual es descrita en la parte complementaria de este libro.

Es casi seguro que los templarios recibieron su nombre de la Iniciación Oriental a la cual se unieron voluntariamente queriendo reconstruir el Templo espiritual (invisible) después de haber recibido las indicaciones provenientes de los constructores del Templo de Salomón (visible en Jerusalem)[12]

Como sucede con frecuencia en casos semejantes, la fundación es debida a un número muy pequeño de compañeros animados del mismo ideal. Bajo Beaudoin, Rey de Jerusalem, dos caballeros franceses Hugo de Payns o Payens y Geoffroy de Saint-Omer llegados a Tierra

[12] Es por eso que su primera casa fue establecida sobre el Monte Moriah.

Santa con la intención de realizar obras útiles, decidieron consagrarse a la defensa de las rutas que por desfiladeros peligrosos conducían a Jerusalem. Esta protección les pareció posible juntándose a otros caballeros y es así que convencieron a siete compañeros de armas para su aventurado designio y les hicieron prestar juramento de fidelidad común.

Es naturalmente difícil atribuirles todas las cualidades tan importantes que rindió su Orden. Sin embargo parece muy probable que algunos de ellos, espíritus muy distinguidos, tenían conocimiento del hermetismo cristiano, de la arquitectura y de las tradiciones de grupos iniciáticos de Compañeros. Bien pronto fueron engrosadas sus filas por caballeros y capellanes de diferentes naciones, hombres poseedores de enseñanzas y de simbolismo bastante rico, así como por monjes constructores Iniciados.

Una primera enseñanza se nos ofrece ya: los fundadores fueron 9. Conocemos la predilección de los Pitagóricos y de los Kabbalistas por la Eneida, que se encuentra en el celtismo, el bardismo y los Padres de la Iglesia, que también conocieron una enseñanza simbólica continuadora de la del paganismo.

Pensamos no tener necesidad de insistir a los masones sobre la importancia que se debe conceder a su culto por San Juan, y a la doctrina del juanismo que tienen la reputación de haber profesado.

Pensamos también que es inútil citar los detalles demasiado conocidos, que impulsaron al Papa de un lado, y a la realeza del otro, a perseguir y suprimir la Orden del Templo: confiscar sus bienes y el recelo de su influencia, fueron los principales móviles. La sangrienta persecución de que fueron objeto, obligó a los templarios, a expatriarse o a reingresar en otras órdenes religiosas.

Sin embargo, algunos grupos sobrevivientes, merecen mencionarse como los mismos Templarios transformados en Caballeros de Cristo en Portugal[13].

Los unos o los otros crearon caballerías de neo-templarios, de quienes se ha dicho que se aliaron en el XVIII con la Franc-Masonería donde ingresaron con altos grados, conservando las vestiduras y manteniendo, con intenciones de venganza... el odio contra el mal Rey y el débil Papa, causa su desdicha.

De todos modos, la supervivencia de los templarios es completamente relativa en la masonería corriente; quedan apenas algunos símbolos y ritos generales.

[13] Aunque se trataba de una continuación de los Templarios, el carácter Iniciático de esta Orden era nulo, y aún quedó olvidada la conciencia de un trabajo con sentimiento universal. Se trataba de reconstruir la Orden, en su línea religiosa y nada más.

-31-

La mayor parte de los eruditos medioevales dudan de la continuación de la Orden en los ritos masónicos y sobre todo del valor de los documentos que conservan en sus archivos.

Es innegable que dejaron ciertas enseñanzas los templarios refugiados, lo que permitió hace que se agruparan partidarios en sociedades secretas y cuyos continuadores en seguida crearon ritos donde los recuerdos de la célebre Caballería permanecían como base. Pero fundirse en asociaciones de compañeros es una cosa, e introducir símbolos y enseñanzas templarias es otra.

En una palabra la afiliación de los H:. M:. con los templarios es cosa completamente relativa; rehusamos admitir una transmisión regular del Templo a la masonería. Con todo, ciertos ritos han recibido una parte de la herencia Iniciática, pero es necesario tomar los orígenes de la masonería mucho antes de la milicia del Cristo. Naturalmente esto no es negar la existencia de ciertos Caballeros en la hora actual, ya que el problema de la Orden del Templo no es más que una referencia en la Masonería Universal.

Además de la Orden de los templarios que es la Fraternidad más importante de toda la Edad Media, otras sectas o asociaciones más o menos iniciáticas y ocultas vieron igualmente la luz antes de la tradicional fecha de 1641.

Primeramente vienen las corporaciones profesionales (constructores, tejedores, albañiles, etc...) que con la intención de conservar sus secretos profesionales y sus prerrogativas se constituyeron en grupos compactos y casi impenetrables, cuyo aprendizaje demandaba largos años de perseverancia y fidelidad. Pues aun durante el renacimiento el carácter religioso del trabajo no era puesto en duda por nadie. Tal fue el origen del compañerismo.

La rama de construcción de catedrales en donde la Franc-Masonería operativa (albañiles, constructores, arquitectos, etc.) poseyó siempre la tradición iniciática más elevada, fue la única en pedir estudios sobre casi todos los oficios[14]. Los maestros de esta cofradía poseían un Saber tradicional e Iniciático que provenía de tres fuentes principales:

1. De las fraternidades creadas por los emigrados de Oriente

2. De obreros llevados a Europa por los templarios, y

3. De los últimos artesanos bisantinos, más ricos en enseñanza tradicional de lo que pueda creerse.

[14] Vitruve en su “Tratado de Arquitectura” que dedicó al emperador Augusto exige del arquitecto no solamente conocimientos técnicos, sino también conocimientos en matemáticas, en filosofía natural, en historia, en música y astrología!

Así, la Franc-Masonería fue el compañerismo de los Maestros Masones libres de las catedrales. Esta sólida asociación, hacía parte de la transmisión tradicional hermética; más tarde introdujo geometría y números sagrados, ritos y símbolos de trabajo y sentido de las herramientas, a lo que se llama la Masonería Azul o simbólica.

Señalamos igualmente de paso algunas sectas y ritos que se formaron antes del nacimiento oficial de la F:. M:.

En 1135 (!) se fundó en Estocolmo el RITO SUECO constando de nueve Grados, siendo el último el del Iniciado de San Andrés. Tenía además tres Títulos Honoríficos, el último de los cuales era el de Maestro Reinante.

Tenemos en seguida los HERMANOS DE LA ROSA CRUZ (alemanes) que fundaron esta Orden viniendo de Palestina en el año 1188. Esta Orden fue reformada en 1378 por Christian Rosencreutz y disuelta en 1798.

La ESTRICTA OBSERVANCIA fue fundada en 1312 por Pedro de Aumont, que como se sabe fue el Gran Maestro de una de las cuatro ramas templarias que subsistieron después de la disolución de la Orden de los Templarios.

En 1482 encontramos en Varsovia la ACADEMIA PLATÓNICA fundada por Marsileo Ficint.

En fin, cronológicamente la última de las principales sectas ocultas, creadas antes de la fundación formal de la Masonería, es el RITO DE LOS HERMANOS DE JUAN que fue inaugurado el 24 de junio de 1535 y que pretende ser la F:. M:. contemporánea del cristianismo. Valiéndose de ciertos archivos se ha conseguido trabajosamente remontar su fundación a 1440!.

En cuanto a la F:. M:. Iniciática, que es la que sobre todo debe interesarnos, procede de transmisiones regulares de hermetistas del Renacimiento y del siglo XVIII, herederos de los guardadores de la Tradición patricia primordial, remontándose la una muy lejos de la otra como acabamos de verlo. Cuenta entre sus fundadores, no ya voceros sino transmisores de esta Tradición universal de diversas corrientes herméticas: pitagórica, cabalística, mitríaca, sincretista, co-oriental, cristiana, etc...

Así, del fondo de las edades, la Fraternidad Iniciática ha surgido blandiendo aquí y allá los valores del espíritu y dando libre curso a las libertades que son la garantía de la dignidad del hombre. La Gran Familia obedecía entonces sabiamente a la Jerarquía de los Sabios e Instructores Espirituales que regentaban los Santuarios, y todos los otros Cenáculos o Escuelas de Arcanos. De esta manera, el progreso

y la paz entre los hombres eran garantía para este gobierno mundial de Iniciados, pues no olvidemos que fueron estos mismos Iniciados quienes hicieron la grandeza de las edades pasadas y que fueron igualmente ellos quienes construyeron las más bellas catedrales de Europa.

Sin embargo, ha existido siempre una Fraternidad Iniciática con poder central, que se ha mezclado poco a poco con los sistemas corporativos, religiosos y filosóficos. Transmitiendo una parte de su esoterismo, se retractaba cada vez que se aludía a verdaderos misterios que no entregaba sino solo a Iniciados, los cuales con mucha prudencia intentaban siempre formar un Colegio, pero preferían dar el patrimonio oculto a un solo elemento más bien que divulgar la enseñanza sagrada a cualesquiera individuos.

Sin embargo, el Gran Consejo Supremo era siempre salvaguardado, funcionando en secreto, conservando el VERBO, nombrando sus miembros, dando impulso a algunos grupos a fin de que, aunque débil, ardiera siempre allí un fuego Iniciático, y manteniendo el espíritu en medio de alguna sociedades secretas, que sin estar enteramente bajo su autoridad, vivían sin embargo por su influjo...

*

*   *

CAPITULO SEGUNDO

MASONERÍA HISTÓRICA (De 1641 a nuestros días)

No es nuestra intención dar ni formular una historia corriente de la Masonería, tal como se puede encontrar en cualquier manual; pasamos por encima de lo elemental que corresponde al aprendiz, para señalar únicamente los sucesos que fueron encaminados a "proteger" la autonomía de ciertas personalidades egocéntricas, o también muy a menudo a causa de la falta de conocimiento por haberse alejado de las verdaderas fuentes.

Hemos visto que hasta mediados del siglo XVII el movimiento permanecía oculto; apenas de tiempo en tiempo se capta la huella de un organismo o de un personaje que viene a confirmar la transmisión secular de la Tradición Iniciática emanada de los Santos Santuarios y conservada en los Centros Secretos.

Ciertas ramas de la masonería se destacan no obstante, como la hemos visto, mucho antes de la fecha histórica admitida como comienzo del movimiento Franc Masón. Así el rito de la Orden de los CABALLEROS HUMANITARIOS DE LA CIUDAD SANTA[15] es manifestado en tres épocas: la primera antes de David (!), la segunda en 1118 y la tercera en 1313. En 1782 se alió oficialmente al Gr:. Or:. de Francia! De todas maneras parece más bien tratarse de Compañeros Constructores del Templo[16], que dieron **claves** a aquellos que fueron más tarde los Templarios, y que una vez que estos últimos fueron disueltos, los Compañeros establecieron una orden oculta reformada, la

continuación del organismo Templario. Por no haber sido revelada la Iniciación sino a algunos elementos, el Gr:. Or:. de Francia a la hora de esta fusión queda en serio descrédito.

Sin embargo, es un hecho que siempre ha habido por lo menos **Un** representante de la Dirección Suprema constantemente dispuesto a

[15] Llamados también Caballeros del Cristo o del Templo de Salomón y Caballeros del Santo Sepulcro.

[16] Herederos ellos mismos de Iniciaciones más antiguas como lo hemos visto en el capítulo precedente.

velar por la verdadera Tradición a fin de que se perpetúen las enseñanzas de los Sabios.

Aun cuando generalmente se acepta el reconocimiento de la fecha de la fundación de las primeras Logias en 1641, las pruebas tangibles son registradas de 1655 a 1670 por la F:. M:. de KILWINNING que según la tradición se había fundado en 1128 (!)[17].

Pero es el Rito de los ANTIGUOS MASONES LIBRES Y ACEPTADOS DE INGLATERRA que abre el 24 de Junio de 1717 las puertas de una Logia de acuerdo a las reglas acordadas con las autoridades civiles. Este Rito comprendía siete grados y funcionaba regularmente dando a todo hombre de buenas costumbres la posibilidad de la Iniciación.

En 1720 Juan de Toland inauguró el RITO SOCRÁTICO que fue una asociación oculta de Panteístas.

En 1721, el sistema de SWEDENBORG vino a poner un valor místico a la fundación de Toland. Esta masonería tuvo ocho grados de los cuales el último, Kadosch, era conferido como convenía más, a los elementos de realización espiritual que a los llamados “maestros en Cábala”. En 1783 el Marqués de Thon fundó el rito en París.

El Barón de RAMSAY creó una masonería en Francia en 1728 que tomó su nombre y que funcionó con tres grados de los cuales el último tenía el título de Caballero del Templo.

El RITO DE LOS CAPÍTULOS IRLANDESES se constituyó en 1730.

Este mismo año de 1730 se inaugura la MASONERÍA DE ADOPCIÓN que no fue reconocida por el Gr:. Or:. de Francia sino en 1774.

En 1739 se forma en Silesia una orden religiosa Fran-Masónica denominada generalmente RITO DE LA CONGREGACIÓN DE LOS HERMANOS MORAVIA (llamada también la Orden del Grano de Mostaza).

EL RITO DE LOS ILUMINADOS se manifiesta en 1745 conforme con el manual de Swedenborg.

En 1747 E. Estuard funda en Arrás (Francia) el CAPITULO PRIMORDIAL DE LA ROSACRUZ.

El mismo año se forma el RITO IRLANDES con tres grados (1747).

También en el mismo año vale mencionar en Italia el RITO DE LOS XEROPHAGISTAS, es decir, aquellos que no comen sino pan y frutas.

[17] Sería necesario agregar a este dato el RITO REFORMADO DE DRESDE, una rama de la Estricta Observancia, el cual se fundó en 1755 con siete grados, siendo el último el de Caballero.

En 1748 el RITO DE LOS ESCOCESES (llamado también de la Vieja Sobrina) viene a agregarse a las diferentes ramas de la Masonería con nueve grados, de los cuales el último era Menatzchims. Es en 1812 que el Gr:. Or:. Proscribió este rito.

En 1750 otro RITO ESCOCÉS, filial de la logia Madre de Marsella (Francia) se forma con 18 grados iniciáticos.

El RITO PRIMITIVO INGLES se declara en 1751; su último grado, el noveno, es el Caballero de Oriente.

En 1752 Chambonet funda en París el RITO DE LA ORDEN DE LA FELICIDAD. Comprendía cuatro grados de los cuales el último era Contra - Almirante.

El mismo año y siempre en París se forma el Rito del Sob:. Cons:. de la SUBLIME LOGIA MADRE DE LOS EXCELENTES DEL GRAN GLOBO FRANCÉS, cuya fusión con la Gr:. Log:. se hace en 1772.

El Caballero de Bonneville inaugura en París el 24 de Noviembre de 1754 el CAPITULO DE CLERMONT. En su fundación tenía seis grados, pero después fueron aumentados.

El Rito de los ELEGIDOS COENS (se les llamaba también clericales) tenía a Martínez Pascalis como Gr:. Com:. en 1754.

El RITO REFORMADO DE DRESDE que tiene nacimiento en 1755, no es más que una rama de la Orden de la Estricta Observancia.

En 1756 surgió el RITO DE LOS NOAQUITAS (o Caballeros Prusianos).

En 1758 se funda en París la Masonería de HEREDON o mejor de PERFECCIÓN con veinticinco grados; es la primera vez que aparecen grados tan elevados.

EL RITO ESCOCÉS PRIMITIVO presenta tres categorías: la primera en París en 1758 constituida con veinticinco grados iniciáticos; la segunda se funda en Narbonne

(Francia) con diez grados solamente, y la tercera en Namur (Bélgica), el nueve de Febrero de 1770, pero los treinta y tres grados no aparecen sino en 1818.

EL RITO MODERNO FRANCÉS hace su aparición en París en 1761. Fue constituido el veinticuatro de diciembre de 1772 y proclamado el 9 de marzo de 1773 por el Gr:. Or:. de Francia bajo la obediencia del G:. M:. de la masonería francesa, Felipe d Orleans, Duque de Chartres. En 1774, deseosos de encontrar una fórmula que armonizara las doctrinas heterogéneas diseminadas en abigarrado conjunto de grados (se practicaban en general sin otra fórmula que el capricho, dando lugar a los peores abusos) el Gr:. Or:. encargó a una comisión de masones de lo más distinguido, en medio de los cuales figuraban: Bacon de la Chevalerie, el Conde de Stroganof, el Barón

de Toussaint y otros, proceder a un estudio detallado y una revisión de todos los sistemas conocidos para formular un nuevo rito compuesto por el menor número de grados posibles. Sin embargo, esta comisión, vista la amplitud del asunto, renunció a su tarea y propuso al Gr:. Oriente suprimir todos los altos grados. Esta proposición fue aceptada por el Gr:. Oriente como puede verse en su circular del 3 de agosto de 1777 a todas las Logias de su jurisdicción en la que se declaraba que en el futuro no reconocería sino los tres primeros grados del simbolismo. Esta decisión no duró en vista de la tenaz pasión que se profesaba por los altos grados, que lejos de disminuir aumentaban, y en vista también del prestigio y consideración que se daba a los que se encontraban revestidos de ellos y que colocaban así a los masones de su obediencia en una especie de inferioridad, el Gr:. Oriente derogó lo acordado, y atemperando su rigorismo, restableció los siete grados originales. Estos se dividen en dos categorías: los Grados Azules y Simbólicos, y los Grados Superiores, de la manera siguiente:

a) Grados Azules y Simbólicos: 1) Aprendiz; 2) Compañero; 3) Maestro

b) Grados Superiores: 4) Elegido; 5) Escocés; 6) Caballero de Oriente; 7) Rosa Cruz.

En 1762, Pirlet funda en París el Rito del SOB:. CONS:. DE LOS CABALLEROS DEL ORIENTE, con quince grados.

En Rusia se ve nacer en 1765 una Masonería bajo el nombre MALESINO, al principio con tres grados y en seguida con siete nuevos; el décimo y último grado se llamaba Gr:. Sacerdote del Templo.

En 1766 en Marbourg, Rosa-Cruces reformados, toman el nombre de MASONERÍA SCHROEDER y practican seriamente la Magia y la Alquimia.

Juan Guillermo Ellenberger conocido con el nombre de ZINNENDORF funda en 1766 una Masonería en Suecia que fue profesada por la Gr:. LOG:. de Alemania. Este rito se descompuso en tres categorías:

a) La Masonería Azul (los grados de San Juan): 1) Aprendiz; 2) Compañero; 3) Maestro

b) La Masonería Encarnada: 4) Aprendiz Escocés; 5) Maestro Escocés

c) Capítulo: 6) Favorito de San Juan; 7) Hermano Elegido

El mismo año, 1766, el Barón Tschoudy funda en París el Rito de la ORDEN DE LA ESTRELLA FLAMÍGERA con diez grados.

También el mismo año, el Rito de la ORDEN DE LOS HERMANOS NEGROS se fusiona con la Academia de los Verdaderos M:.

-38-

El RITO DE LA INICIACIÓN DE LOS SACERDOTES se forma en 1767 en Berlín con siete Grados de los cuales el último es el de Profeta o SAPHENATH PANCAH.

En 1767 se formó en Prusia el Rito de la ORDEN DE LOS ARQUITECTOS DE ÁFRICA.

El mismo año B. Chastanier funda en Londres el RITO DE LOS TEÓSOFOS ILUMINADOS.

También, en el mismo año, tiene lugar por una escisión de la Estricta Observancia la creación del RITO DE LOS CLÉRIGOS DE LA OBSERVANCIA.

En 1768 J. G. Schrepfer funda en Leipzig (Alemania) una Mas:. que pide el suicidio a los treinta y cinco años!.

En el Noreste de la Europa aparece en 1770 el Rito de la ACADEMIA DE LOS SABIOS (formada por la Logia Parisina San Juan de Escocia del Condado de Venay).

En 1771 Ad. Weishaupt fuNda el RITO DE LOS ILUMINADOS DE BAVIERA con trece grados de los cuales el último es Hombre Rey.

En 1772 MESMER funda su asociación Masónica para enseñar el magnetismo.

En París en 1773 los Investigadores de la Verdad se agrupan masónicamente tomando el nombre de RITO DE LOS PHILALETES.

El mismo año el RITO DEL HERMANO ENOCH se abre con cuatro grados, siendo el último Arquitecto.

El Rito del Gr:. Or:. de BOUILLON que funciona aún en Holanda, desapareció en 1774.

Este mismo año Bruneteau funda el RITO ESCOCÉS FILOSÓFICO de la Log:. Madre de Francia.

También en 1774 Weiller crea el RITO NACIONAL DE FRANCIA que será aceptado por el Gr:. Or:. de Francia en 1776.

En 1776 el Barón Tschoudy funda un RITO ESCOCÉS REFORMADO que llevó su nombre como su fundación precedente (la Orden de la Estrella Flamígera). Comprendía diez grados.

Este mismo año José Pernety forma el Rito de los ILUMINADOS DE AVIÑÓN con nueve grados de los cuales el supremo es Caballero del Vellocino de Oro.

Boileau, en 1776, copia la Iniciación hermética de Montpelier y forma un París un grupo que él denomina RITO ESCOCÉS FILOSÓFICO, comprendiendo, aparte de los tres primeros grados tradicionales de base, los diez grados siguientes: el grado 4 es Caballero del Sol, el 5 Caballero del Fénix, el 6 Sublime Filósofo, el 7 Caballero de Iris, el 8 Verdadero Masón, el 9 Caballero de los Argonautas, el 10 Caballero del Vellocino de Oro, el 11 Gran Inspector Perfecto Iniciado, el 12 Gran Inspector o Gran Escocés y el 13 Sublime

Maestro del Anillo Luminoso. Este Rito es muy semejante al Rito Hermético de Montpelier.

En 1777 los jesuitas de Escocia conciben la idea de imitar la F:. M:. y se agrupan bajo el nombre de Arco Real (más conocido bajo la denominación de RITO DE YORK, donde estaba la capital de las corporaciones de los masones de Inglaterra). Este rito se compone de cuatro grados, cifra que domina en su régimen y que es de los Votos de la Compañía de Jesús.

Estos grados son los siguientes:

1) Past-Master

2) Mark-Master

3) Super Excelente Masón

4) Holy Royal Arch

En América este rito se compone de los nueve grados siguientes:

1) Aprendiz

2) Compañero

3) Maestro

4) Past-Master

5) Mark-Master

6) Muy Excelente Maestro

7) Real Arco

8) Real Maestro

9) Elegido Maestro

En 1777 se forma en París el Rito de la ORDEN DE LA PERSEVERANCIA.

El año siguiente 1778, Sellner funda una filial de la Gr:. Log:. Real de York en Berlín y esta masonería se hará conocer bajo el nombre de RITO FESSLER. De los tres grados que tenía en su fundación, pasará más tarde a nueve grados.

El mismo año, en Montpelier (Francia), de Venaisin establece el Rito de la ACADEMIA DE LOS VERDADEROS MASONES. Contaba seis grados de los cuales el último era Caballero del Vellocino de Oro.

También en 1778, se formó en Nueva York el RITO DE LA ESTRELLA DE ORIENTE que es la Masonería de Adopción.

En Lyon (Francia), Mangourit organiza en 1778 una masonería bajo el nombre de RITO DE LOS ELEGIDOS DE LA VERDAD con catorce grados de los cuales el Supremo es el Elegido de la Verdad.

En 1778, Pernety que había fundado ya un rito masónico en Aviñón en 1770, estableció el RITO HERMÉTICO DE MONTPELIER en esta misma ciudad, con sus cuarenta y cinco grados.

En 1779, José Bálsamo, llamado Cagliostro, funda su famoso RITO EGIPCIO, que era una especie de masonería de adopción, con los tres grados fundamentales donde se trataba sobre todo de seguir, no

solamente las Iniciaciones según el conocimiento de los sacerdotes de las pirámides, sino también profesar la magia, la astrología, etc.

El 19 de abril de 1780 se abre una Logia del RITO DE LOS PHILADELPHES DE NARBONNE (Francia). En su origen este Rito comprendía seis grados de los cuales el último era el de Príncipe de Jerusalem. Luego se agregaron otros cuatro grados para hacer un total de diez y para terminar con el título de Rosa Cruz del Gran Rosario.

El mismo año (1780), por una escisión de los Rosacruces, éstos se agrupan bajo el título de CABALLEROS Y HERMANOS INICIADOS DE ASIA cuyo grado superior era Sacerdote Real o Verdadero Hermano Rosa Cruz.

También en la misma época en Copenhague el Barón de Bulou funda el RITO DANES con cinco grados de los cuales el último es Maestro Examinado.

Mesmer en París funda en 1782 la masonería ARMONÍA UNIVERSAL.

Poco más o menos en la misma época, se forma el Rito del Gr:. CAPITULO GENERAL DE FRANCIA.

En 1782, así mismo, desaparece del público el Rito de la ORDEN DE LA ESTRICTA OBSERVANCIA que había tenido nacimiento con Pedro de Aumont. Aparte de la Orden del Cristo que es el reagrupamiento de los templarios emigrados, la Estricta Observancia es la única institución que mantenía algunas relaciones con la célebre caballería. Sin embargo, no se trataba de la continuación real de los templarios, sino de partidarios que querían respetar la institución del Templo; el estricto cumplimiento de las reglas se limitaba sobre todo a lo concerniente a los principios más bien que a la real Iniciación. Sin embargo, hay que reconocer que los continuadores de Pedro de Aumont apreciaban en mucho el ritual, tanto como la enseñanza, a fin de hacer discípulos dignos de la heroica fraternidad.

Siete grados escalonaron los adeptos de la reconstrucción del Templo denotando el último, Eques Professus, la importancia del conocimiento puro, más que el simbólico místico. La orden de la Estricta Observancia queda hasta cierto punto como modelo de la institución fraternal, porque la Orden del Cristo era más bien la reconstitución de una parte de la Caballería del Templo, pero en su estado religioso, mientras que la Estricta Observancia lo era más bien en el dogma esotérico. Gracias a que algunos elementos que después de la disolución de la Orden en 1782 continuaron reuniéndose en pequeños grupos secretos, y ya no como Logias, una parte de la institución templaria ha podido ser protegida.

En 1783 se funda en Alemania el RITO ECLÉCTICO que presentaba trece grados básicos.

Es en 1784 donde se forma el RITO HELVETICO RECTIFICADO (nombrado también Rito de los Caballeros de la Ciudad Santa).

El 24 de mayo de 1785, Gerbier abre el CAPITULO METROPOLITANO DE FRANCIA, con nueve series de nueve grados cada una y el título del octogésimo primer grado es Caballero de la Balanza.

Hacia el fin del año 1786 es cuando aparece en Francia el famoso RITO ESCOCÉS ANTIGUO Y ACEPTADO, que fue más tarde formado en Escocia en 1846. Esta rama de la masonería ha tomado una gran importancia por ser la más exotérica, es decir, la que abre más ampliamente sus puertas al mundo profano. Es tan popular para muchos neófitos que ella representa no solamente un rito sino la masonería entera!. El grueso público no la ignora y sus treinta y tres grados han pasado al lenguaje corriente.

La adición al Rito Escocés de los títulos Antiguo y Aceptado fue adoptado en Francia, parodiando a lo que sucedió en Inglaterra en 1739, cuando el Gr:. Oriente procedió a la severa revisión de los altos grados reduciéndolos al número de cuatro. Se distinguen tres variantes en el Rito Escocés:

a) El Rito Escocés filosófico con 18 grados

b) El Rito Escocés primitivo con 25 grados

c) El Rito Escocés Antiguo y Aceptado con 33 grados. Este último que es el más generalizado se detalla así:

a) Grados Simbólicos (masonería azul):

1) Aprendiz

2) Compañero

3) Maestro

b) Grados capitulares (masonería encarnada).

4) Maestro Secreto

5) Maestro Perfecto

6) Secretario Intimo

7) Preboste y Juez

8) Intendente de los Edificios

9) Maestro Elegido de los Nueve

10) Maestro Elegido de los Quince

11) Sublime Caballero Elegido

12) Gran Maestro Arquitecto

13) Gran Maestro del Arco Real

14) Gran Elegido Perfecto o de la Bóveda Sagrada y Sublime Masón

15) Caballero de Oriente o de la Espada

16) Príncipe de Jerusalem

17) Caballero de Oriente y de Occidente

18) Príncipe Soberano, Rosa Cruz o Caballero Rosa Cruz

c) Grados Filosóficos (masonería negra).

19) Gran Pontífice de la Jerusalem Celeste o Sublime Escocés

20) Venerable Gran Maestro de las Logias regulares

21) Caballero Prusiano o Patriarca Noaquitas

22) Príncipe del Líbano o Caballero del Arco Real

23) Jefe del Tabernáculo

24) Príncipe del Tabernáculo

25) Caballero de la Serpiente de Bronce

26) Príncipe de la Gracia o Escocés Trinitario

27) Gran Comendador del Templo

28) Caballero del Sol

29) Gran Escocés de San Andrés

30) Gran Elegido Caballero Kadosch o del Águila Blanca y Negra.

d) Grados Sublimes (masonería blanca).

31) Gran Inspector Inquisidor Comendador

32) Sublime y Valiente Príncipe del Secreto Real

33) Soberano Gran Inspector General

En 1787 se inaugura en Suecia la Sociedad EXEGÉTICA (del griego exegeomai: yo explico) asociación filosófica que es necesario también considerar como un rito masónico.

El mismo año el Barón Tschoudy funda la ADONHIRAMITE en Francia con trece grados.

También 1787, el Dr. C. Bahrdt forma el RITO DE LA UNIÓN ALEMANA que se llamó **Los Veintidós** y que fue disuelta en 1790.

En 1790 surgió en Berlín el Rito de la TUNGEND BUND Alemana.

En 1800, Federico de Nassau fomenta en Francia el RITO PERSA FILOSÓFICO cuyo séptimo y último grado es Venerable Gran Elegido.

A principios de 1801 el Rito de la ORDEN SAGRADA DE LOS SOFÍSTICOS es fundada por Cuvalier de Trie en París cuyo tercer y último grado será Miembro de los Grandes Misterios.

Es en Italia donde aparece en 1805 el RITO EGIPCIO O JUDAICO, mejor conocido bajo el nombre de MISRAIM. Esta rama de la masonería dice remontarse desde Adán mismo, pero sería únicamente en el sentido de que el rito fuera depositario de ciertos misterios de Egipto y por este medio hubiera recibido las enseñanzas iniciáticas de la más alta antigüedad. Ciertos archivos del Gr:. Or:. apenas remontan su fundación a 1814, por los tres hermanos Bedarride. Bien entendido, hubo allí

representantes de los Santos Santuarios Esotéricos (Instructores del Consejo Mundial), así en esta masonería como

en las otras, pero esto no quiere decir que a todo el Rito se le atribuya semejante calidad.

El Rito Misraim con sus noventa grados (simbólicos del 1 al 33), filosóficos del 34 al 66, místicos del 67 al 77, herméticos del 78 al 90), ofrece una escala Iniciática asaz larga para delimitar las categorías de individuos, aunque por el contrario, conserva un simbolismo en la enseñanza que es muy apreciable porque se acerca más a los Misterios Antiguos que los otros ritos. Su sistema ritual está bien presentado especialmente en lo que concierne a los valores esotéricos.

Hasta 1806 el rito llamado de la ORDEN DEL CRISTO ensayó imponerse en Francia; masonería templaria que provenía de un aventurero portugués, y fue copiada del Rey Dionisio. (Portugal, 1318)

El Rito de la ORDEN DEL TEMPLO que había dado nacimiento a la Orden de la Estricta Observancia en la época de su existencia oculta, sólo se manifiesta en abril de 1808. El sistema de sus grados se estableció como sigue:

Casa de Iniciación:

1) Iniciado

2) Iniciado del Interior

3) Adepto

4) Adepto del Oriente

5) Gran Adepto del Águila Negra de San Juan

Casa de Postulado:

6) Postulante de la Orden o Adepto Perfecto del Pelícano

Convento:

7) Escudero

8) Caballero o Levita de la Guardia Interior; (el primero de estos dos últimos grados es una preparación para el siguiente y ambos forman el grado de Kadosch filosófico).

En 1810 bajo la conducción de Mangourit se estableció el rito del CAPITULO METROPOLITANO DE LOS CABALLEROS Y DAMAS ESCOCESAS DE FRANCIA DEL HOSPICIO DE PARIS (Colina del Monte Tabor). Esta especie de masonería de adopción estaba dividida en dos clases: pequeños y grandes misterios. El último grado, el 7º es de Maestro Moralista y Gran Maestro Filósofo.

En 1813 se crea el Rito Inglés de los ANTIGUOS MASONES LIBRES Y ACEPTADOS EN INGLATERRA con cuatro grados, de los cuales el último tenía el título de Masón del Supremo Arco Real. Como primitivamente este rito había sido ya formado en 1717, no se comprende muy bien la necesidad de una nueva creación, y deja suponer inmediatamente que la orden no funcionó en el curso del siglo XVIII, para que así hubiera una apertura solemne de Logias al principio del XIX.

-44-

En 1816 algunos compañeros de Napoleón se habían agrupado en masonería bajo el nombre de RITE DES NOAQUITES FRANCAIS.

En 1839 Marconis y Moutet, en Francia, ponen en actividad el viejo Rito Oriental llamado de Menfis con sus 97 grados.

Al principio se componía de 91 grados, pero bien pronto se agregó el 92; otros innovadores modificando las dos anteriores nomenclaturas elevaron el número a 95; hoy cuenta con 97. Más generoso y más amplio de espíritu en el sentido fraternal que muchos otros sistemas, el de Menfis admite y reconoce en sus respectivos grados a todos los otros masones, no importa cuál sea el rito sin excepción. Comprende 93 grados, divididos en tres series y repartidos en siete clases. La primera serie se divide en tres clases y comprende del primer grado al 34 inclusive. La segunda en dos clases comprende del 35 al 68. La tercera también en dos clases, del grado 69 al 92. Esta última clase se consagra al estudio: de la alta filosofía, de los mitos religiosos de todas las edades de la humanidad; al desarrollo de la parte mística y trascendental de la masonería, como también admite los estudios filosóficos por arduos y osados que sean...

*

*   *

Así, la masonería se ha dividido poco a poco en prácticas diferentes que han estado muy lejos de serle constructivas; y aún más, estos varios Ritos no son todos aún.

Naturalmente la Dirección de la Masonería Universal se ha visto supeditada por los acontecimientos, y a medida que se constituían nuevos ritos se deslizaron más y más elementos poco serios y casi indeseables, separándose también las logias del poder central.

Aparte de los ritos cuya lista hemos dado, es necesario todavía agregar el RITO ALEJANDRINO que fue especialmente formado para respetar las bases de enseñanza de la astronomía; a menudo se le ha calificado de RITO ISIACO por la devoción al falo que se practicaba allí, relacionado con los misterios de Isis. No es posible en verdad en el limitado espacio de este pequeño libro referir la leyenda de Horus y toda la mitología osiriana.

Hay además el RITO AMERICANO con sus tres clases de Iniciaciones: Manual, científica y filosófica.

No hablaremos de la masonería Andrógina (seudomasonería que reúne todos los ritos), ni del RITO ANTIGUO que no ha tenido buena dirección.

De paso nombremos el RITO ANTIGUO REFORMADO (variante del modelo francés), practicado en Bélgica y en Holanda; el RITO

DE LOS EONES (que está sobre todo basado en la enseñanza de Zoroastro y la práctica de la astrología); el RITO CABALISTICO, que ha dejado de existir (contaba entre sus miembros a Schroeder, M. Pascalis, Schoepfer, etc.); el RITO CABALLERESCO que se ha destacado en Inglaterra, en Alemania y en los Estados Unidos; el RITO CLERICAL; el RITO CRISTIANO, llamado también Orden de San Joaquín; el MENSCHEITBUND formado en Alemania por Krause; en China el TIEN-FOE-WHE (Asociación del Cielo y de la Tierra) es una masonería que rebasa apenas el marco nacional; en Escocia el Capítulo de OLD ABERDEEN no es sino una práctica charlatanesca; el Rito del Capítulo de CABALLEROS DEL VELLOCINO DE ORO, con cinco grados de los cuales el último correspondía al título de Caballero de los Argonautas y que fue ampliado después a seis grados tomando el último el título de Caballero del Vellocino de Oro; el RITO DEL CELESTE IMPERIO (Rito Otomano); el CIRCUMAMBULISMO; el Rito de los ESCOCESES REFORMADOS DE SAN MARTÍN, cuyo séptimo y último grado es el de Sabio.

El RITO DE SAN MARTÍN (formado por Luis Claudio Marquis de San Martín era un escocismo reformado que se fusionó después con el de la Estricta Observancia. Tenía diez grados en su origen siendo el último Kadosch. Este rito, llamado también MARTINISMO, (no hay que confundirlo con todas las sociedades martinistas que afloraron al fin del siglo XIX y aun del XX) ha pasado en lo oculto al mismo tiempo que el de la Estricta Observancia. Aún queda un número limitado de martinistas que son Maestros verdaderos, tal como los verdaderos Rosacruces, los cuales son actualmente cinco en el mundo (no hablamos naturalmente del grado 18º del Rito Escocés A:. y A:.) y a quienes es necesario no confundir más con todos los miembros de esas asociaciones de propaganda, más o menos ruidosa, que se reclaman la antigua Iniciación egipcia, y aún más, la tibetana!.. siendo simplemente sociedades editoras de libros, sostenidas por cotizaciones de miembros demasiado crédulos, que se contentan con algunas monografías o instrucciones de un vago ocultismo, que ofrece grados iniciáticos por correspondencia y a cambio de fondos y de cheques!...

El RITO DEL ZODIACO es una masonería de doce grados siguiendo la evolución de los signos: Carnero, Toro, Gemelos, Cangrejo, León, Virgen, Balanza, Escorpión, Centauro, Macho Cabrío, Aguador y Peces.

En Italia el Rito de la ACADEMIA DE LOS ANCIANOS fue rápidamente disuelto.

Otras ramas masónicas sin necesidad de conocer la preponderancia de nuestros grandes ritos actuales, han existido trabajando en silencio en el mejoramiento del género humano. Podemos citar:

La ACADEMIA DE LOS SUBLIMES MAESTROS DEL ANILLO LUMINOSO; el Rito de la Gr:. Log:. REAL DE YORK DE LA AMISTAD DE BERLÍN; el Rito de la ROSA MAGNÉTICA; y el RITO DE LOS ANÓNIMOS compuesto de setenta y dos miembros, todos cabalistas, agrupados en tres secciones de 24 y de los cuales el Gr:. M:. lleva el título de Tajo, y reside en España.

Hay también: el RITO DE LOS EONES (sistema zoroastriano); los HERMANOS MANIQUEOS (doctrina de Manes profesada en Italia en el siglo XVIII); los ILUMINADOS DEL ZODIACO; el Rito de los INVISIBLES (profesando el Ateísmo y el suicidio (!) lo que es incompatible con la masonería); el RITO DE LOS MAGOS (en Florencia); el RITO DE LOS MENATZCHIMS; los PERFECTOS INICIADOS DE EGIPTO (agrupados en Lyon); el RITO DE PITÁGORAS, funciona con tres grados; el RITO HAITIANO que comprendía tres grados al principio, pero que se modificó más tarde; el RITO JESUÍTICO que no es precisamente reconocido por la Mas:. Univ:. pero que sin embargo ha tenido su influencia principalmente sobre el RITO DE LOS ELEGIDOS COENS, que hemos mencionado de paso.

Aún será necesario agregar el RITO NACIONAL MEXICANO que funciona con treinta y tres grados siendo el último Gran Inspector General de la Orden; el RITO ÓRFICO que no es más que una congregación libre que funciona sin autorización legal; el RITO RECTIFICADO ESCOCÉS con cinco grados, estando el último dividido en tres grados secretos; el RITO YATRICO (del siglo XVIII) que no tiene sino un grado único: Cos (capital de la isla de ese nombre, patria de Hipócrates).

Podríamos alargar aún la lista, sin contar las órdenes filosóficas o co-masónicas, pero hemos citado algunos ritos para dar una idea de la vasta empresa que es hoy la masonería.

De todo esto es necesario extraer una lección: si en lugar de inaugurar un nuevo rito en cada ocasión, para lo cual seguramente no han faltado motivos, se hubiese intentado una síntesis de centralización de fuerzas trabajando por el desarrollo de las logias, habríamos comenzado verdaderamente la reconstrucción del Templo. Seguramente estamos en la actualidad en posesión de materiales para esta reconstrucción, pero como muchas Gr:. Log:. han tomado una autonomía administrativa exagerada, parece que se levanta una dificultad a cada tentativa de acercamiento; los Venerables G:. M:. se han vuelto como capitanes de navíos que ya no quieren respetar las leyes internacionales de la navegación marítima....

En fin, es necesario comprender una vez por todas que **no hay Mas:. irregulares**; pertenecer a un Rito o a otro es siempre hacer parte de esta Gran Familia que de todos modos está organizada por una

Dirección Superior con Mandato Esotérico, pues la Francmasonería es un secreto sólo en cuanto se trata de su enseñanza, tiene autoridad sólo en cuanto se trata de su esoterismo y tiene autonomía sólo en cuanto se trata de su administración, pero más allá de todo esto, hay una misión humanitaria que todos los masones conocen: la práctica de las buenas obras, el estudio de la moral universal, el análisis de las ciencias y de las artes, y la práctica de todas las virtudes.

Luego entonces no estamos ya pues limitados en la F:. M:., sino al contrario ésta se incorpora a todos los movimientos que tienden a cumplir una misión civilizadora del mundo en el aspecto moral, fraternal, social y completamente humanitaria en el sentido universal.

Antiguamente, la masonería formada por Iniciados, es decir, por ciudadanos del mundo, constituía la más segura garantía de la caridad, de la virtud y del libre pensamiento. Era una estructura social al abrigo de toda persecución, injusticia o angustia. El derecho de asilo y socorro eran sus más seguras tradiciones. Sus ritos no eran ni especulativos ni impregnados de lirismo sino de un carácter hierático en su sentido más creador.

Los fines de la gran familia universal eran en realidad un supernacionalismo mundial, cuya ciudadanía estaba sujeta a principios morales y a valores del espíritu, que además de ser cósmicos son también eternales.

Hoy existe la preocupación de dar una definición a la masonería. Nadie pretende que se trata de una religión; pero algunos afirman que es una facción política! Tengamos cuidado!, a menos que quisiéramos constituir el libre pensamiento con un sentido religioso, o que también quisiéramos hacer de la masonería un organismo extrapolítico. En realidad, debemos ser la inspiración y la salvaguarda de la soberanía social en el más grandioso sentido humano. El verdadero masón como hombre libre que es, es un ciudadano del mundo, pero esto no impide que pertenezca a la raza, al clan, a la religión, al partido político, o a la nacionalidad de su elección. Por otra parte el respeto que se debe a la autoridad establecida, exige de este ciudadano del mundo una actitud digna y cooperativa para con los poderes establecidos así como para con todos los individuos.

¿Mantiene la masonería de nuestros días estos principios?

¿Somos siempre un ejemplo de estas cualidades que formaron la grandeza de las edades prehistóricas y la fuerza de los Santuarios esotéricos de antaño?

Estamos lejos de creerlo!!!

Es por eso que en este momento crucial de la historia y revestidos de la autoridad que se nos ha conferido, lanzamos un grito de alarma a la vez, dirigido a los HH:. MM:.

La masonería, la verdadera Francmasonería, en razón del espíritu universal, la cual zozobra día a día en los marasmos del olvido y de la deformación, os llama a todos los H:. D:. L:. V:.

Al actuar en su nombre, no aspiramos a usurpar ningún derecho ni atribuirnos indebidamente cualidades.

¿Por qué no reconocer la Verdad? La Fraternidad no ha sabido conservar su misión sagrada y ha deformado su Iniciación convirtiéndola en una simple leyenda simbólica y en un lirismo sin resultados. Sus intervenciones en los asuntos humanos en el curso de la historia, evidenciaron en el comienzo de los tiempos una alta significación civilizadora y espiritual, pero no tardó en caer en un marasmo de querellas y de antagonismos desalentadores.

Sus luchas contra la monarquía por una parte y contra el papado por otra, pretendiendo imponerse como cualquier potencia autoritaria, dan un ejemplo de autocracia absolutista y de exceso de violencia por obtener un poder execrable a toda vista.

Debemos advertir en nuestra actual y grave emergencia de la historia, que para ser verdaderos Iniciados no podemos asociarnos a tal degradación de los principios masónicos, ni a las oscuras limitaciones que marcan la decadencia en que ha caído el alma humana. He aquí la causa de nuestra intervención y las razones de nuestra acción para el restablecimiento del verdadero espíritu masónico.

Preferiríamos que no existiesen razones que motivaran esta intervención. Si la masonería no hubiera abandonado sus tradiciones seculares desde el siglo XVIII a consecuencia del indebido “reclutamiento en masa de las llamadas logias inglesas” y si hubiera podido percatarse más pronto de la falsa ruta que emprendía, el Consejo Superior, que a pesar de todas las apariencias, vela sobre el porvenir de su representación exotérica en el mundo, no estaría ahora obligado a restablecer el verdadero espíritu masónico en su original pureza.

¿Dónde está el verdadero espíritu masónico de aquellos que excluyen miembros de sus logias, porque no pertenecen a sus razas o a sus propios ritos?

¿Cómo no inquietarse de las limitaciones y deformaciones del espíritu masónico, cuando vemos apocarse su moral de manera complaciente y sus postulados desaparecer bajo constantes compromisos?

La mayor parte de los masones de hoy se han arrogado ostentosos títulos de grados simbólicos, cuyo fantástico lirismo da pie a la más desconsoladora falta de virtud y de verdadera dignidad: el orgullo, la ambición y el egoísmo son las expresiones básicas de la gran mayoría de los que hacen de la masonería una muy pobre exhibición del simbolismo sagrado de nuestros precursores, de aquellos Iniciados de los grandes Santuarios de la antigüedad.

Pensamos que la masonería ha cometido bastante lirismo hasta ahora y como su acción liberal es indispensable para la paz y la salvación de la humanidad, debe encarnar de nuevo de una manera efectiva y tangible el sentido de sus símbolos y la esencia de sus ideales.

La masonería es el lazo oculto que liga una sola gran familia: todos aquellos que se han dado cuenta de la libertad del alma, que se han transformado en caballeros del espíritu. La masonería debe responder a los imperativos vitales del hombre y debe servir los designios del alma universal, porque de no ser así, sería una vulgar asociación de ociosos disfrazados de idealistas. Debemos recupera el sentido de la concepción exacta de la Iniciación masónica y transformarnos en Apóstoles y caballeros del servicio universal, con la intención precisa de dar libre curso al poder y a la gloria del verbo espiritual.

Si todos los verdaderos H:. M:., y los que no los son más que potencialmente, se percataran de que no estamos tratando de una simple confusión ideológica o de una querella entre grupos autoritarios, trabajarían incondicionalmente con nosotros, ya que en este caso ellos no servirían a una propaganda o a un grupo, sino a la especie humana toda entera y a los designios del Gran Arquitecto del Universo.

He aquí el espíritu sobre el cual se erigen nuestras virtudes y por el cual queremos una movilización general.

CAPITULO TERCERO

SIMBOLISMO Y ESOTERISMO

Sobre el océano de la vida de qué serviría que la razón fuese el timón, si la pasión es el piloto?

Esta parte de la masonería es más que ninguna la que ha sufrido alteraciones. Y es, naturalmente, bien sabido que el espíritu de fraternidad y la conciencia del restablecimiento del Verbo Eternal están lejos de ser aplicados en nuestras logias actuales; en cambio, la política particular de cada rito y de sus expresiones exteriores sí se evidencian muy claramente.

Con el simbolismo no se observa lo mismo.

Suponiendo que no se haya olvidado completamente la acepción esotérica de cada símbolo, que es el caso más frecuente, nos vemos hoy obligados a conformarnos con explicaciones de una trivialidad desconcertante. Es lastimoso notar la poca preparación de nuestros hermanos que pasan en la vida como vulgares “quidams”, siendo que el menor Aprendiz debería distinguirse por su erudición, además de su espíritu luminoso y por su manera de actuar en su círculo.

Si de paso nos detenemos en una parte de la definición de la masonería que dice: “obra cuyos miembros se esmeran en practicar todas las virtudes...”, tenemos que

asombrarnos al ver H:. M:. beber, fumar, y dejarse arrastrar por todas las pasiones, y no se comprende cómo muchos banquetes se transforman en verdaderas sesiones de glotonería y embriaguez!.... Veremos más tarde la significación de estos banquetes masónicos que deberían celebrarse con el más elevado misticismo.

Pero volvamos a nuestro punto: no insistimos sobre la conducta que deberían dejar ver los H:. M:. en la vida corriente a fin de dar un ejemplo al mundo profano, pero sí sobre un mínimo siquiera de conocimiento para poder proclamar y demostrar la superioridad de un miembro de una sociedad iniciática.

La piedra bruta no debe ser nada más que un grueso guijarro abandonado a la entrada del Templo, ni tampoco un símbolo al cual

-51-

apenas se concede una ligera alusión; es necesario TRABAJARLA.

Corresponde al Maestro enseñar al Aprendiz comenzando por los símbolos más elementales, arraigando la Tradición Iniciática sin contentarse con perpetuar esa especie de representación teatral en nuestras logias; se necesitan, pues, Talleres, verdaderos locales de aprendizaje, recomenzando con fervor y sinceridad (Ver gráficas).

Los símbolos en apariencia más simples guardan profundas verdades, una enseñanza especial, una Tradición que respetar y lecciones que extraer.

Así vemos, verbigracia, que los tres puntos gráficos bien conocidos, representan mucho más que los datos elementales que se nos enseñan en las pequeñas logias jurisdiccionales. Debemos saber que ellos aluden al compás abierto: la cabeza y las puntas del compás, la primera representando el sol, fuente espiritual, iluminador y dispensador de vida, y las segundas que representan las dos polaridades que existen en el universo. Los tres puntos pueden también aspirar a las cualidades siguientes: expansión – concentración – estabilidad. Son las tres personas que no hacen unidad sino en Dios; representan también las facultades: razón, memoria y voluntad, o fuerza, materia y movimiento, o también acción, resistencia y trabajo. Más aún, es el activo, el pasivo y el intermediario en el plano del pensamiento y de la acción. Sabemos naturalmente que ellos ocultan también a los ojos de los profanos, el triángulo; a este respecto debemos señalar que el Trinósofo es prerrogativa del rito francés.

El primer lado del triángulo es para el Aprendiz, es el reino mineral (símbolo Tub:.)

El segundo lado es para el Compañero, es el reino vegetal (símbolo Sch:.)

El tercer lado es para el Maestro, es el reino animal (símbolo M:. B:.)

Sería obvio comentar el reino mineral que corresponde al primer grado, cuando todavía se es la piedra; en el segundo grado, la generación de los cuerpo se distingue muy bien de la “G” de la Estrella Flamígera, la vegetación aparece, en fin, en el tercer Grado, el Maestro viene a animar el todo.

Esta evolución se relaciona con el célebre axioma del ocultismo: Saber-Querer-Osar-Callar. En efecto, de la misma manera que las tres caras de la pirámide reposan sobre una base común, el axioma reposa así:

La palabra Saber corresponde al Aprendiz con sus pruebas físicas.

La palabra Querer corresponde al Compañero con sus pruebas morales.

Símbolo de un principio Trinosófico

Antiguos jeroglíficos secretos, de acuerdo a las reglas de la Ley Trinosófica.

Aplicación de Reglas Trinosóficas. Un altar: La serpiente enroscada doce veces, sostiene la Copa de la Eternidad (Urna Sagrada). Los doce anillos de reptil son emblema de los años filosóficos y del movimiento del Sol en el Zodiaco. Es también el Vórtice filosófico así como la forma natural del Alma, en potencia, dentro del cuerpo físico. Sobre la tabla está inscrita una referencia al Ánfora Perpetua: "Ofreced vos en liberación a Ya (Jah)", divisa que es derivada del Rito de Serapis. La Copa (el Vaso Sagrado es el símbolo del Acuarius) reposa sobre una Espada muy significativa, según Éxodo, capítulo IV, versículos 3 y 4, lo cual se explica con detalle en el Libro Los Centros Iniciáticos del mismo autor, de la serie Los Grandes Mensajes. Esta

representación derivada del simbolismo caldeo, expone muy bien el trabajo de transmutación (vida reptante de la serpiente que se debe transformar en existencia de las alturas, en el aire puro donde reina el Águila), lo cual es muy significativo como expresión del signo zodiacal del Escorpión (la doble constelación Reptil-Águila) que equivale al Kundalini de los yoghis.

-55-

La palabra Osar corresponde al Maestro con sus pruebas intelectuales.

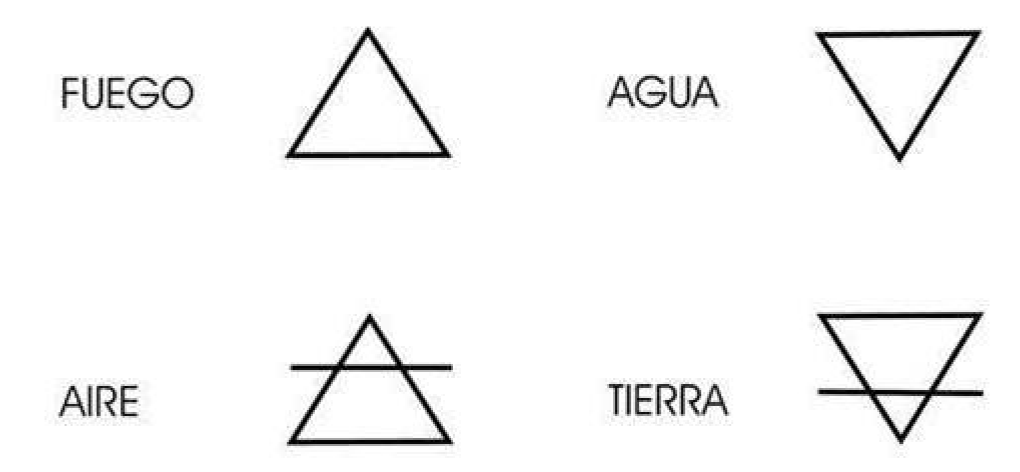
Y las tres tienen un deber común: Callar.

Todo M:. M:. debe actualizar tres lecciones de su Maestría: una primera con la idea de moral política, siguiendo el ejemplo de Iram el artesano del cuerpo de ingenieros; una segunda lección, con la idea de moral científica, conforme con el papel del sol en su acción sobre la naturaleza y creando las estaciones, lo cual sería como la imagen de Dios creando los espíritus, relacionados por elección de la gracia con los astros, que serían las diferentes y posibles manifestaciones de la Divinidad; una tercera lección con la idea de moral filosófica, de acuerdo a la legitimidad de las reivindicaciones meditando sobre el bien y el mal, a fin de luchar por el establecimiento de una Teocracia científica.

¡Ay!, cuán a menudo los M:. M:. no solamente quedan satisfechos con la primera lección, sino que además la deforman a tal punto que la vuelven una política vulgar!...[18]

Volviendo al triangulo, base de la pirámide, debemos decir que elevándose a la unidad del vértice, forma el número cuatro aplicado al axioma oculto que acabamos de citar, simbolizando así el trabajo común de los tres grados de base para UN solo Fin, UN Ideal, Un Deber.

El triángulo caracteriza también los cuatro elementos indicados como siguen:

muy fácil de retener por medio de las cuatro primeras cifras en alemán: ein, zwey, drey, vier.

EIN: siempre en avance, flujo y reflujo, evolución, es decir, el aire.

ZWEY: (en tudesco, zweig) quiere decir germen, fecundidad, designa la Tierra, madre fecunda y productora.

DREY: (Trineos de los griegos) tritones, el tridente emblema de Neptuno, mar, agua.

VIER: El fuego, según Plutarco, habría de ser el último en revelarse.

Si quisiéramos analizar las trinidades, resultarían demasiado numerosas; es por eso que citaremos simplemente la Trimurti de la Teología

[18] Por MORAL POLÍTICA se entiende una moral que puede aplicarse a todos, y constituye una virtud inherente al gobierno de los asuntos públicos. (Politikos, del griego polis, ciudad). Sin embargo, dice el sociólogo francés Cousin: La verdadera política descansa sobre el conocimiento de la naturaleza humana.

hindú:

BRAHMA-VISHNÚ-SHIVA, que es respectivamente:

Creación, Conservación y Destrucción, es decir, los elementos tierra, agua y fuego, todo concurriendo al elemento aire, que en la Yoga es el más elevado y conduce al éter, luego hacia el universo mental, y al fin hasta el elemento Absoluto.

Pero para esto quizás sea necesario dar una pequeña explicación:

Siete centros constituyen los comandos de la máquina humana: las glándulas endocrinas son las palancas visibles; los plexos (llamados chakras en sánscrito) son sus testigos en el astral.

Naturalmente sabemos que el cuerpo astral interpenetra al cuerpo físico, por consiguiente, los siete centros fluídicos (del cuerpo astral) se manifiestan en el vehículo carnal igualmente.

Una fuerza sutil, un poder vital, una corriente magnética, llamada kundalini en sánscrito, se encuentra en estado latente en cada individuo, y con ciertos ejercicios de respiraciones rítmicas, con la ayuda de posiciones especiales (asanas), el ser humano llega a poner en acción corrientes especiales (sukshma) que calientan el canal central, y kundalini elevándose en el centro del cuerpo ilumina los diferentes centros (chakras), hasta el punto de transmutar las fuerzas físicas en poder espiritual.

Se simboliza a menudo a kundalini con una serpiente enrollada sobre sí misma y que se levanta a consecuencia de ciertas posturas del cuerpo, concentración mental y conocimientos diversos del mecanismo, para que el sistema sea válido. En todos los tiempos y en todas las religiones, se ha tenido conocimiento de esta fuerza que es necesario desarrollar, y todas las prácticas, ya sean individuales (yoga: palabra sánscrita que quiere decir Unión – Comunión – Fusión, naturalmente en el sentido del Yo personal con la Conciencia Universal), o ya sean colectivas (misa, ambiente creado

por sesiones diversas, etc.), consagran la función de esta fuerza interna que se yergue al través de los centros.

El bastón de siete nudos de los sabios chinos, el tirso báquico (vara terminada en piña representando el fuego interno), el bastón pitagórico, el báculo de los templarios, el cayado episcopal de los obispos católicos, etc... son otras tantas manifestaciones simbólicas de kundalini, poder del fuego regenerador en acción, potencia electromagnética humana, fuerzas transmutadoras del individuo que busca su perfeccionamiento.

En esta búsqueda de equilibrio entre el microcosmo y el macrocosmo (Yoga), son caracterizados los tres estados de la Divinidad (Brahma el creador, Vishnú el sustentador y Shiva el destructor), por los tres tiempos de la respiración: inspiración, retención, expiración, simbolizando los ternarios y trilogismos.

Nota del Respetable Jñâpika Satya Gurú Dr.: Textual del Yug Yoga Yoghismo - Una Matesis de Psicología - Séptimo Mensaje del S:. M:. A:. página 309:

"""Sin embargo, no es suficiente pertenecer a la "buena" categoría de los Sattvas para tener la Iluminación, pues si bien para lograrlo hay que cumplir esta primera condición de guna sáttvica, se comprende que aún hay que cumplir con otras disciplinas."""

Confirmamos, es indispensable estar Sattwico (no ajo, pimienta, sal, fritos, harinas) y es imposible y mejor ni intentarlo sin la guía de un Gurú y no esperar nada antes de **años** de devoción a los pies del Gurú. La inmensa mayoría de los grados jerárquicos que se exhiben en las escuelas llamadas esotéricas y espirituales son simbólicos y no corresponden al despertamiento de los chackras. Invitamos a dejar el ensueño y despertar Verdaderamente.

-57-

La ciencia Yoga se ayuda aún en sus prácticas de perfeccionamiento, con plegarias (mantras), encantamientos, articulando a ciertas horas y en ciertos tonos modulaciones armónicas, conforme un ritual.

Todas estas palabras pronunciadas por el Yoghi son consideradas sagradas; la más corriente es AUM (como en muchos comienzos de Mantras; **AUM, MANI PADME HUM**...).

Hemos visto en el capítulo I las dos corrientes: positivo – solar y negativo - lunar, unidas por la palabra AUM (escrita a menudo OM!) en el nombre de Salomón (SOL-OM-MON: Sol-AUM-Luna), que significa la fuerza activa de la ciencia y la base pasiva de la filosofía, reunidas por la voluntad del ser que procura por este encantamiento (el mantram) elevarse por encima de las condiciones habituales. En términos Mas:. diremos que la unión de las dos columnas (J.·. y B.·.), por el trabajo dirigido en Logia (Maestría), llega a sostener el Templo Universal al cual aspiran todos los H:. M:.

Así también se comprende el significado de los colores (Rojo y blanco) en el estandarte de los templarios: cruz de malta roja sobre fondo blanco, es decir, **Sabiduría y Amor para la Regeneración Universal**, siendo igualmente los símbolos de las dos operaciones capitales de la Alquimia: Solve -coagula.

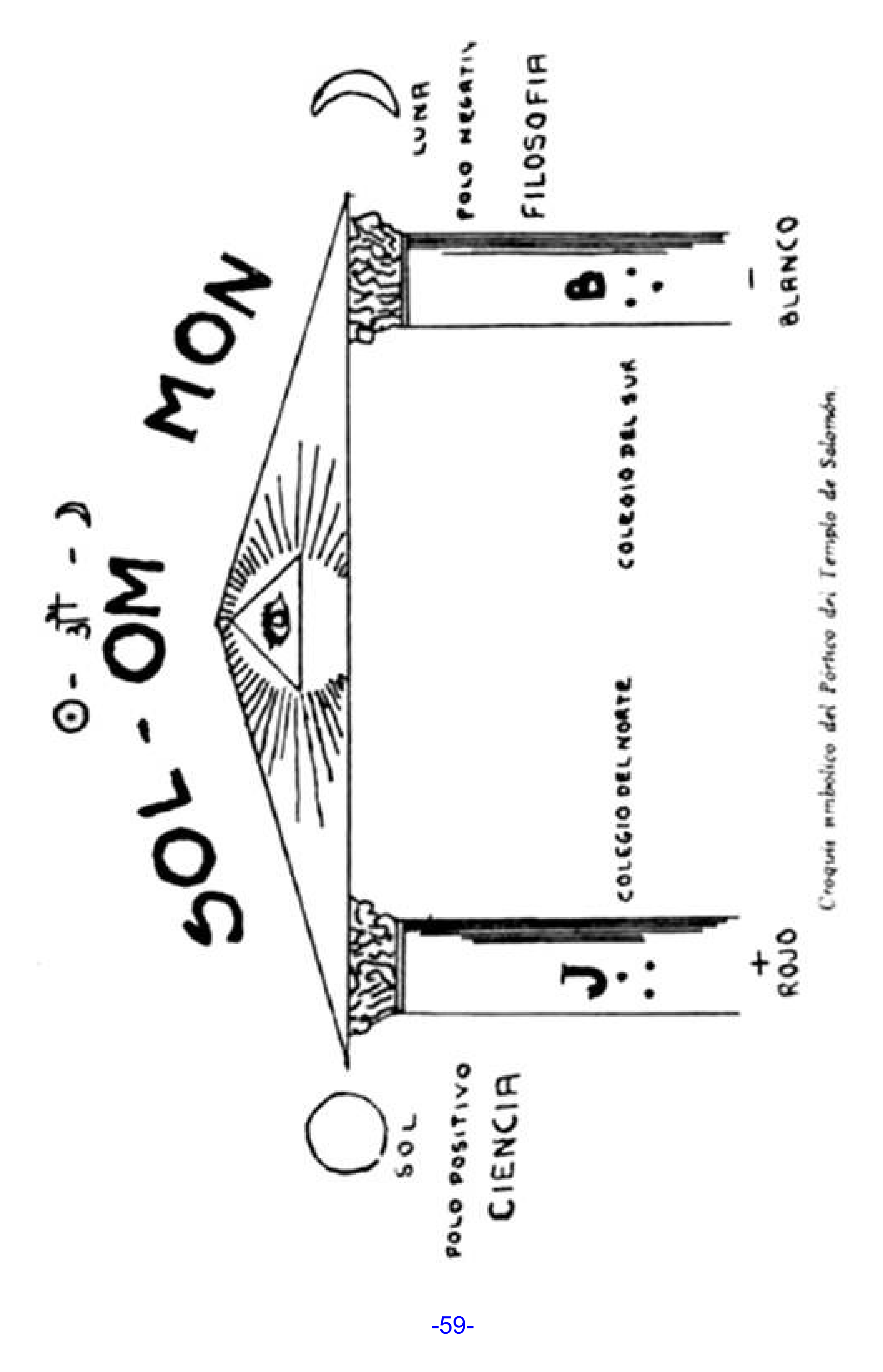
Por lo mismo, el triángulo sostenido por las columnas es la imagen Divina; trece rayos se desprenden de ahí: cuatro de cada lado (el cuaternario de los elementos procediendo del ternario que contiene en su vértice el rayo sublime que denota la unidad emanando del trilogismo), cuya proyección de estrella en estrella ha permitido calcular en lo oculto 3,060,000 mundos...

El ojo en el centro del triángulo tradicional, demanda una mayor explicación que "la presencia de Dios en todas partes".

Los dos ojos del rostro son los dos focos de la elipse, que constituye en sí misma el ojo único de la cabeza suprema; este ojo único debe sus tres aureolas a estar colocado en un triángulo. Los dos ojos de la carne carecen de importancia al lado del ojo del espíritu, que no requiere dúplice como los de la cara. Este ojo de Shiva (agna-chakra), la excrescencia de la pituitaria, es el de la clarividencia, la glándula que los atlantes incrementaron de tal modo que dio nacimiento a la leyenda de los cíclopes.

Para todos estos símbolos legendarios aconsejamos el estudio del Zohar (libro sagrado en el que están copiladas las principales leyendas de la tradición masónica). Los comentarios de Rabí Schimeon Ben Jochai, son numerosos respecto al Siphra – Dzeniutha (Teogonía del Zohar)[19]

[19] El Idra-Suta (1ª parte o Gran Sínodo) y el coloquio (2ª parte) son muy recomendadas para el análisis de los H:. M:.

Croquis simbólico del Pórtico del Templo de Salomón

Los símbolos de nuestras dos columnas son copiosos; bastaríanos meditar sobre:

MACROPROSOPO: la gran hipótesis creadora (Arich – Anphin) y MICROPROSOPO: hipótesis restringida (Seir – Anphin o figura menor).

La luz o la inteligencia (esta claridad!) se manifiesta por 32 vías y aquí tocamos el delicado problema del escocismo en su error del Supremo Consejo de los 33!:

En Logia no hay grado 33 real, sino únicamente en el sentido honorífico; hay 32 Buddhas vivientes (HUTULKTUS), que son los representantes de las 32 vías de la Sabiduría, constituidas por los diez Séfiros y las veintidós uniones que forman el Árbol de la Qabbalah.

Los Séfiros son emanaciones, no hipóstasis divinas. Son el fundamento del mundo de las ideas divinas, son pues las ideas por las cuales el pensamiento de Dios se hace principio creador; diez atributos al través de los cuales el G:. A:. D:. U:. revela una parte de su esencia inaccesible.

La divina ciencia de la Qabbalah enseña que la especie que corresponde al Arquetipo es expresada como CORONA – SAPIENCIA – PRUDENCIA SOBERANA (las dos columnas en el frontispicio), y así mismo las relaciones que solamente existen entre los Séfiros son:

EHIE (Yo Soy o IOD).

JEHOVA (Él Es o IAH).

ELOHIM (jurar, juramento o IOHA).

EL.I. (poderoso).

SADAY (suficiente por sí mismo).

ELOHA (vía de gloria).

ESTRE (ejércitos de ángeles).

ELOHIM SEBAOT (mandamientos de los ejércitos).

ELOHIM ELCHAI (Dios viviente), (La vía fundamental).

ADONAY, Señor (la vía llamada reino).

Es necesario definir el sistema de los Séfiros que reposa sobre un mecanismo aritmológico: “La abstracción de 2 en 12 que resulta en 10”; son las ideas generales, que en una expresividad filosófica de la Manifestación Divina, deberían ser dispuestas sobre un dodecágono, pero que resultan solamente en 10 expresables, porque la ausencia de formas en las otras 2 las priva de representación intelectual, pues una de ellas constituye la idea de Causa Primera y la otra la de Creación, lo que a su vez demuestra su existencia inconcebible.

Los Séfiros, pues, se enumeran en diez, bajo la potestad de ENSOPH (o sea AIN-SOPH, lo incognoscible) y se clasifican así:

1) KETHER (la corona suprema)

2) CHOCHMAH (la sabiduría suprema)

-60-

3) BINAH (la inteligencia)

4) CHESED (la misericordia)

5) PECHAD (el temor)

6) TIPHERETH (la belleza)

7) NIZAH (la victoria)

8) HOD (la gloria)

9) YESOD (el fundamento)

10) MALCHUTH (el reino)

No nos detendremos más en el tema de los Séfiros, que deben ser conocido de todos los M:. M:. por otra parte, como este libro se dirige a todos los Mas:. en general, aquellos que no hayan alcanzado los Grados Capitulares, podrán estudiar a su tiempo más a fondo la ciencia de la Qabbalah (particularmente a partir del Grado 15).

Dejemos pues la cuestión de las 32 Vías, que demuestra que el grado 33 no reposa sobre una Tradición Iniciática, ni en verdaderas bases científicas o esotéricas, sino puramente administrativas u honoríficas. Por esta razón no debe autorizarse sino un solo grado 33 por Templo!.

Digamos una palabra sobre el grado 30 del Rito Escocés A:. y A:. (se sabe que este grado significa instructor de Santa Qabbalah).

En los HAIOTH – HAKODESCH, jerarquía por encima de las almas humanas, encontramos los siguientes planos:

Los Ángeles	denominados	AISCHIM
Los Arcángeles	"	BENI-ELOHIM
Los Principados	"	ELOHIM

Las Virtudes	"	MALAKIM
Las Potestades	"	THARSCHISIM
Las Dominaciones	"	HASCHMALIM
Los Tronos	"	ARALIM
Los Querubines	"	CHERUBIM
Los Serafines	"	SERAPHIM

Las categorías, pues, son en número de nueve (**el Saber**). Apelar al número 9, es saber cómo las energías se disponen para obrar, pero no cómo obran

Sin embargo, acudiendo a su representación figurada con la construcción del eneágono (que es muy sabia) y que exige el conocimiento de la hipérbole, que hace ver la legitimidad del aspecto energético, se comprende su acción y entonces el número 9 aparece en su modalidad energética. A partir de este momento, las construcciones a base del eneágono, adquieren igualmente esta modalidad y así si el polígono de 18 lados no presenta sino equilibrio en su energetismo general, da nacimiento a polígonos de 36 a 72 lados, que representan mejor las distribuciones de la energía. De aquí dimanan:

a).-los 36 decanos (el Zodíaco, además de sus 12 signos de 30 grados, es también dividido en porciones de 10 grados, lo que equivale a un tercio de signo). Los decanos fueron divinizados por los egipcios y los griegos, en razón de su acción superior.

b).-los 72 Genios, considerados también como divinos en virtud de la misma razón.

Abramos un paréntesis para decir que San Jerónimo (que conocía la Gnosis y la Cábala), ha introducido intencionalmente interpolaciones en la Biblia, que ocultan a los ojos profanos parte de la enseñanza esotérica.

La traducción de San Jerónimo, llamada Vulgata, fue vertida del hebreo y calificada como Versión de los 70, que más justamente sería de los 72 Rabinos. Prescindamos de comentarios para aclarar estos 72 versículos de David (la mayor parte de los cuales no se encuentran en la Biblia!), y que se refieren cada uno a un Genio... Estas fuerzas cósmicas, llamadas Inteligencias Superiores, han sido personificadas, por este hecho, con un número respectivo, y a cada versículo sagrado corresponde una personificación establecida por la Cábbala, que se extrae en la forma siguiente:

El texto hebreo de los versículos 19, 20 y 21 del capítulo XIV del Éxodo, se compone de 72 letras hebraicas cada uno. Tomando en cada caso estos tres versículos esotéricos expresados en tres líneas, se sigue la regla siguiente: tomar la primera letra del 19º y 20º comenzando por la izquierda; después, la primera letra del 20º comenzando por la

derecha. Estas tres primeras letras indican el atributo del Genio. Prosiguiendo con el mismo método hasta el fin, se obtienen los 72 atributos de las virtudes divinas. Queda aún por agregar al final, las tres letras del subfijo **IAH** o **EL** para constituir los 72 nombres mágicos, de tres sílabas cada uno, que contienen en sí el nombre de Dios (VEHUIAH, JELIEL, etc.)[20]

[20] 1. Vehuiah

2. Jeliel

3. Sirael

4. Elemiah

5. Mahasiah

6. Jesael

7. Achiah

8. Gachatel

9. Rasiel

10. Aladiah

11. Laviah

12. Nahaiah

13. Zezael

14. Mobael

15. Hariel

16. Ackamiah

17. Lomiah

18. Galiel

19. Leuviah

20. Rahaliah

21. Nolchael

22. Zeirriel

23. Malahel

24. Hamiah

25. Nithaiah

26. Haariah

27. Jerathel

28. Seofiah

29. Reifiel

30. Lecabel

31. Vasariah

32. Zehniah

33. Leabiah

34. Cavakiah

35. Manadel

36. Arriel

37. Haamiah

38. Vehael

39. Zeazel

40. Sehaliah

41. Ariel

42. Asaliah

43. Michel

44. Veshuel

45. Daniel

46. Kahaziah

47. Immamiah

48. Nansel

49. Nithael

50. Mehabiah

51. Poyel

52. Nemamiah

53. Zehiael

57. Zaahel

58. Anavel

59. Nehiel

60. Damabiah

61. Menachel

65. Zabamiah

66. Haial

67. Mumiah

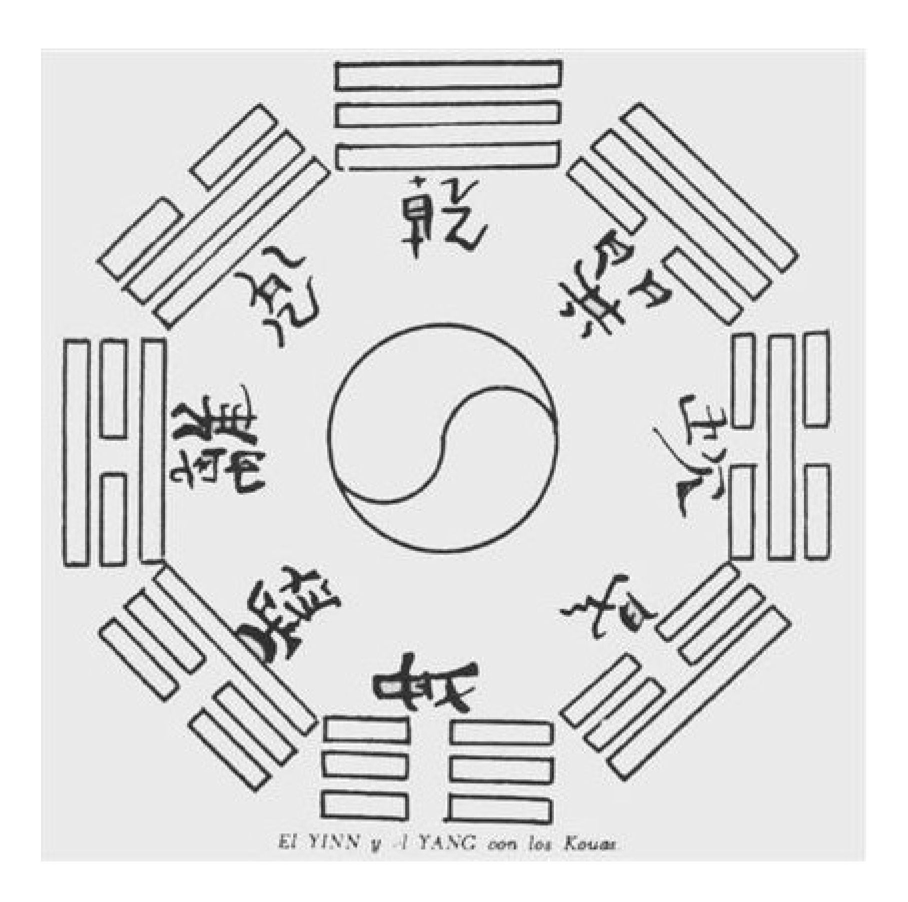
68. Ezael

69. Sabuiah

54. Harel
62. Esael
70. Habrel

55. Misrael
63. Sabuiah
71. Michael

56. Uniabel
64. Vechel
72. Veraliah

El YINN y el YANG con los Kouas

Citemos de paso el YINN-YANG, o zodíaco chino que reposa igualmente sobre 8 signos. Se advierte el simbolismo misterioso de este número, pero sería demasiado largo explicar la razón de 8 signos solamente, y luego 10, para llegar al zodíaco dodecanal que conocemos. Las figuras con rayas repartidas, llamadas KOUA por los chinos, fueron inventadas en el IV milenio antes de nuestra era. Los Koua, como está expresado antes, son en número de 8, que los chinos combinan de 2 en 2, obteniendo 64 figuras, que forman la base de toda penetración del devenir. Estos son:

3 rayas completas: KIEN (que significa el Cielo)

3 rayas seccionadas: KHOUEN (que significan la Tierra)

1 raya seccionada entre dos rayas completas: LI (el Fuego)

1 raya completa entre dos rayas seccionadas: KHAN (el Agua)

1 raya seccionada (hacia el centro y dos completas: TOUEI (el Pantano)

2 rayas completas (hacia el centro) y una seccionada: SOUEN (el Aire)

2 rayas seccionadas (hacia el centro) y una completa: TSCHEN (el Rayo)

1 raya completa (hacia el centro) y dos seccionadas: KEN (la Montaña)

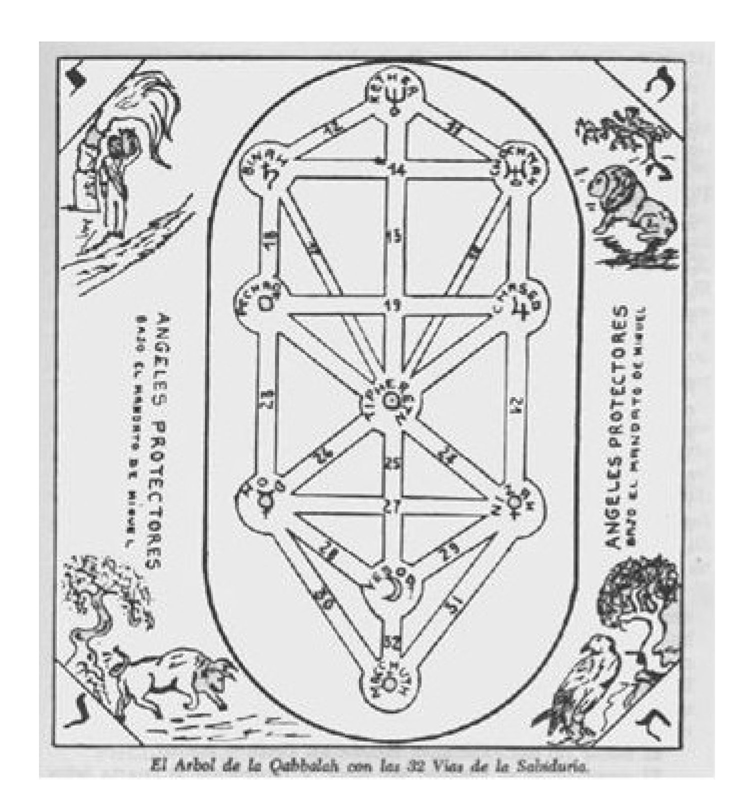
La figura completa del Árbol de la Cábala se compone de numerosos símbolos, en los cuales por ejemplo, del Sol Central (TIPHERETH), parten 8 vías que, por el Saber (cuyo número es 9), van a manifestarse en diferentes planos (8 x 9 = 72)

Los 72 nombres de Dios descansan, primeramente, sobre una vid (GEFEN PORIACH: la vid fructificante), pues este árbol con que ornaban el portal del templo se multiplica fácilmente. (Las Escrituras le citan especialmente ligado a los pueblos de Israel).

El olivo está igualmente representado, porque simboliza los planetas (en el Génesis se dice que el G:. A:. D:. U:. estableció en él sus candelabros celestes, por lo que la paloma trajo a Noé una pequeña rama de olivo), y se sabe que los astros nos anuncian todo. Así como la acción de los planetas en los hombres se consagra exclusivamente a las cosas inferiores (la liberación por encima del Zodíaco ofrece el escape de los problemas físicos, materiales, o de influencias), así también el olivo ofrece un permanente verdor en sus hojas, las cuales caen para que renazcan otras (proceso semejante al que caracteriza a las generaciones humanas). El olivo tiene sus raíces a flor de tierra, imagen que nos indica que los astros sólo tienen una influencia superficial, a la cual podemos escapar mediante la transmutación (trabajo particular a partir del Grado 18 del Rito Escocés A:. y A:.). Sin embargo, para realizar esta transmutación, hay que estudiar las predisposiciones, y por esta razón la Astrología es básica para su enseñanza.

El manzano (que representa el Zodíaco) tiene los 12 signos (Salomón dijo: “Mi compañera es entre las hembras lo que el manzano entre los demás árboles silvestres”[21]. Hay que anotar que la faja

[21] Cantar de los Cantares, Capítulo II, versículo 3.

El Árbol de la Qabbalah con las 32 Vías de la Sabiduría

celeste del Zodíaco es rica en las más nobles constelaciones, aunque más allá de esta banda simbólica, los signos no alcanzan ese mismo valor.

La palmera, que representa una letra YOD, simboliza la Divinidad, y puede compararse a un punto, en razón de su unidad y simplicidad infinitas[22]

[22] El perfil de ciertas palmeras presenta una curva que los matemáticos han analizado y estudiado minuciosamente, se trata de la curva logarítmica. Esta línea ha sido adoptada por principio de economía, pues el vegetal en esta forma, con un mínimo de material, resiste mejor los embates del viento. Los ingenieros, después de laboriosas aplicaciones de cálculo infinitesimal, han demostrado que la curva logarítmica es el perfil más convincente para la construcción de los faros.

Estos cuatro árboles (la vid, el olivo, el manzano y la palmera), dispuestos a los lados del Árbol de la Cábala, representan las cuatro letras del nombre Divino (IEVE), los cuatro animales atados al carro de Ezequiel, las cuatro grandes constelaciones (Acuarius, Taurus, Leo, Scorpio), los cuatro ríos del Paraíso del Edén.

La palmera, la primera letra del nombre de Dios: YOD, es el primer rasgo que debe trazarse para escribir cualquier letra, lo que demuestra claramente el origen Divino de todas las cosas. Este primer punto caracteriza al hombre, por ser él, principio y fin de la creación[23]. El signo del Aguador, que simboliza a Ganimedo – la ciencia – es el signo del Hijo del Hombre, de quien nos habla Mateo en el capítulo XXIV, versículo 30.

El primer río del Paraíso (Génesis, capítulo II) es PHISON.

La vid simboliza la segunda letra del nombre de Dios: HE. Esta letra, por el hecho de que su valor es HE = 5, no puede agregarse a ninguna otra sino a sí misma para sumar 10(5+5=10) ese número perfecto que como se sabe representa lo Divino y por esta razón YOD es la décima letra del alfabeto hebreo, de la misma manera que la vid y el peral se “multiplican” y se propagan por todas partes. La vid se representa al lado del signo del León, pues LEÓN quiere decir Luz de Dios, y, por lo tanto, N. S. J. C. debía ser el LEÓN victorioso de la Tribu de Judá (Génesis IV).

El segundo río del Paraíso es GIHON.

El olivo representa la tercera letra, es decir: VAU, que significa una clavija, como las clavijas sagradas del Templo. Este es el símbolo de la Luz a semejanza de los planetas, creados para mostrar los cambios y alteraciones que pueden hacerse en el mundo sublunar de la Generación (G:.). La representación del signo Tauro es el buey, que por su fuerza, simboliza el alimento, como dice Salomón en el capítulo XIV, versículo 4, de los Proverbios.

El tercer río del Paraíso es HIDEKEL (sutil y ligero).

El manzano es el símbolo del amor, y representa la cuarta letra del nombre Divino.

El águila, que aparece en este último espacio, es una palabra que implica ASERRAR[24]. Los signos contenidos en este cuarto árbol, entrecortan, cercenan, y aun eliminan la acción de los planetas. Esta es una primera explicación de la transformación de las fuerzas

[23] Génesis: capítulo I: Salmos: capítulo V, versículo7.

[24] El radical arameo n’sar significa aserrar, así como también tiene el sentido de Nazareno, lo cual explica la leyenda del Hijo del Carpintero para Jesús de Nazareth, o más bien, para Jesús el Nazareno que sería el Maestre Jhesú que ha realizado. (El Águila, símbolo de la transmutación, es la expresión superior del signo del Escorpión; aserrar, cortar, o terminar con el mundo material para poder efectuar la realización espiritual).

físicas en fuerzas psíquicas, de las pasiones en Ideal, etc..., es decir, el libre albedrío en acción.

El cuarto río del Paraíso es llamado PHERAT (fructificante).

Para ser exacto desde el punto de vista de la Cábala, con el fin de ayudar a la memoria para sentar bases de estudio sobre puntos cruciales, es necesario citar aquí las primeras enseñanzas de ARBATEL[25].

En el Isajoge, en el tercer Septenario, vemos el aforismo XVI que es muy interesante, pero antes citemos el pasaje del aforismo XV: “Esfuérzate en comprender todo lo que emprendas con la ayuda de Dios” (Arbatel repite aquí sus primeras enseñanzas: DEO

DUCE, primer grado de la Iniciación y FERRO COMITE, segundo grado). El Mago que conoce las Leyes de la Naturaleza, tiene tal poder sobre los seres, que todo acto de su pensamiento necesariamente se lleva a cabo; pero por otra parte, el gran peligro de este poder se hace evidente en la famosa Clave: "Toda falta, toda negligencia puede ser mortal".

AFORISMO XVI de la Magia de ARBATEL. Siete son los poderes u oficios propios de los espíritus a quienes Dios ha confiado la dirección de la máquina del mundo. Sus cuerpos celestes visibles son: ARATRON, BETHOR, PHALEG, OCH, HAGITH, OPHIEL, PHUL (en el lenguaje olímpico). Cada uno preside 490 años. Bethor gobernó hasta el año 430, Phaleg de 430 hasta 920, Och gobernó hasta 1410, Hagith hasta 1900, y, en la actualidad nos hallamos en el ciclo de Ophiel que durará hasta 2390.

ARATRON aparece el sábado y es Saturno

BETHOR gobierna lo que se atribuye a Júpiter

PHALEG dirige las cosas de Marte

OCH domina todo lo que es del Sol

HAGITH gobierna todas las propiedades de Venus

OPHIEL tiene relación con las cosas de Mercurio

PHUL gobierna los atributos de la Luna

[25] ARBATEL es el Revelador de la Verdad, el Productor de los Misterios; él ha materializado la Ley Cuaternaria de Dios, pero su revelación queda muy oculta en su expresión para los ignorantes, insidiosos y falaces, como los Demonios. Su nombre simboliza, igualmente, el ángel que se ocupa de la materia, el Príncipe de los cuatro Puntos Cardinales. Tal es el Acceso a la Sabiduría (La Magia de Arbatel). Todo es Magia, y ella es eternal. Dios se la dio a Abraham, pasó a Moisés, y Jesús hablaba de ella a sus discípulos, y todos los Hijos de Dios la han conocido.

Esta es la Pneumática de los Antiguos. Este conocimiento está contenido en 9 tomos (que se dividen en tres ternarios, teniendo cada uno las tres cualidades), con aforismos de siete Septenarios. El primer tomo es ISAJOGE (libro de las Leyes de la Magia, el 2º es la Magia Microcósmica, y el 3º. Es la Magia Olímpica; el 4º es la Magia Hesiódica, el 5º es la Magia Sibilina, el 6º es la Magia Pitagórica, el 7º es la Magia Apolínea, el 8º. Es la Magia Hermética, y el 9º es la Magia Profética (la sabiduría, base de la Iniciación).

Esto nos explica en parte el simbolismo de los siete escalones situados en el Oriente en algunos ritos. Otros ritos solamente tienen que franquear cinco gradas para llegar al sillón del Venerable Maestro. (Son los cinco escalones de acuerdo a los colores planetarios: Saturno, Júpiter, Marte, Venus y Mercurio. El Sol y la Luna están representados por las dos columnas colocadas a la entrada del Templo).

Es bien conocido el papel que desempeña el sistema planetario en la masonería, porque hasta en su calendario se emplea un sistema diferente al del mundo profano, tomando como base, bien sean cálculos cósmicos, o bien, un calendario astronómico.

La Gr:. Log:. de Inglaterra ha adoptado el cómputo de la Era Crística. Los escoceses, irlandeses, americanos, franceses, belgas, holandeses y alemanes, tienen como base el Calendario de la Luz. (El rito Misraim ha aumentado en cuatro años el cómputo). Los Caballeros del Sol (28º grado), no admiten ninguna Era y computan los años mediante 7 ceros. Para los H:. M:. de Inglaterra, de Escocia, de Irlanda y de Estados Unidos, el primero de enero del año Luz 5844 corresponde al primero de enero de 1844. El rito Francés hace comenzar el año masónico el primero de marzo. El rito Escocés A:. y A:. usa el calendario hebreo, cuyos meses se llaman Lunas. Cuando se promulgó la Constitución, este calendario variable se presentó en la siguiente forma:

Mes Mas:. del año 5844	Número de días	Correspondencia con el Calendario Gregoriano
NISSAN	30 días	21 de Marzo de 1844
SIAR O IYAR	29 días	20 de Abril
SIVAN	30 días	19 de Mayo
THAMUR O TAMUZ	29 días	18 de Junio
AB	30 días	17 de Julio
ELUL	29 días	10 de Agosto
TISHRI	30 días	14 de Septiembre
CHESHVAN	29 días	14 de Octubre
KISLEV	29 días	12 de Noviembre
THEBET O TEVETH	29 días	11 de Diciembre
SHEVAT	30 días	9 de Enero
ADAR	30 días	8 de Febrero
VEADAR	30 días	10 de Marzo

*

....

El azar es una progresión desconocida y el tiempo una sucesión de números.

El azar y el tiempo formando el porvenir, deben servir en los cálculos cabalísticos para descubrir el final de un acontecimiento, o el porvenir de un destino.

Prescindiendo de todas las explicaciones sobre la astrología, que es el estudio básico de la masonería, digamos, sin embargo, dos palabras acerca del simbolismo zodiacal.

Aunque no aceptamos la definición bastante corriente de los historiógrafos F:. M:.: "fusión del Judaísmo Cabalístico y del Cristianismo Neoplatónico", la masonería debe enseñar la cábala, así como también la magia, la astrología, etc. Una institución esotérica tal como es nuestra Orden, no puede ignora el menor conocimiento humano, y máxime cuando se trata de una materia típicamente Iniciática.

El simbolismo del Zodíaco exigirá muchos volúmenes, pero podemos decir brevemente que esta faja de 17 grados en el cielo reposa sobre la eclíptica, la cual tiene una inclinación de 23 ½ grados sobre el ecuador celeste, y se encuentra dividida en 12 partes iguales, denominadas Signos, de 30 grados cada uno. Los signos del zodíaco son las representaciones simbólicas de las 12 principales constelaciones, que aparentemente recorre el sol en su movimiento de translación[26].

El sol transita aparentemente, a través de los signos, a razón de un grado más o menos por día, en la siguiente forma:

En el del Cordero, del 21 de marzo al 20 de abril[27]

[26] La diferencia entre astronomía y astrología radica en el empleo del sistema heliocéntrico, o del geocéntrico, respectivamente. Sabiendo que el sol ocupa el centro de este Universo, los cálculos, sin embargo, son más fáciles geocéntricamente considerados, es decir, haciendo de cuenta que la tierra estuviera situada en el centro y que el sol, y todo su cortejo planetario, giraran alrededor de nuestro globo. Con base en esta hipótesis de trabajo escribieron sus obras los antiguos Iniciados, lo cual ha servido para decir que los antiguos "consideraban" la tierra como el centro del Universo!!!.

[27] Sabemos que el primero de enero es el comienzo del año profano. El calendario masónico comienza durante un fenómeno astronómico, en el equinoccio de primavera, el 21 de marzo, algunas veces el 20, según los años. Esta jornada tiene un sentido más profundo, y sobre todo más científico, porque la duración de la noche tiene exactamente el mismo número de horas que el día; este es el verdadero comienzo del año.

En el del Toro, del 21 de abril al 20 de mayo

En el de los Gemelos, del 21 de mayo al 21 de junio

En el del Cangrejo, del 22 de junio al 22 de julio

En el del León, del 23 de julio al 22 de agosto

En el de la Virgen, del 23 de agosto al 22 de septiembre

En el de la Balanza, del 23 de septiembre al 23 de octubre

En el del Escorpión, del 24 de octubre al 22 de noviembre

En el del Arquero, del 23 de noviembre al 21 de diciembre

En el del Macho Cabrío, del 22 de diciembre al 20 de enero

En el del Aguador, del 21 de enero al 20 de febrero

En el de los Peces, del 21 de febrero al 20 de marzo.

El sol termina así en 365 ¼ días, el anillo celeste de 360 grados, regresando al punto de partida de la pista zodiacal para cumplir un nuevo ciclo anual.

Igualmente, todos los planetas circulan sobre esta banda, no solamente en latitudes diferentes, sino también a distintas velocidades, pues, si la Luna gasta 28 días para cumplir su ruta, Mercurio demora 88 días para recorrer el zodíaco y Venus gasta 225; Marte hace una revolución en 687 días, Júpiter la efectúa en 12 años, Saturno la completa en 29 ½ años, Urano en 84 años, Neptuno en 164 años y Plutón en 248 años.

Estas diferentes velocidades producen las aspectaciones de los planetas (el valor del ángulo entre dos puntos), y cuando éstos se hallan a una distancia de 30 grados el uno del otro, se dice que están en semi-sextil, cuando están a 60 grados forman el sextil, a 45 grados están en semi-cuadratura, a 90 grados están en cuadratura, a 120 grados están en trígono, a 135 grados están en sesqui-cuadratura, a 150 grados están en quinconcio, a 180 grados están en oposición, y se dice que dos astros están en conjunción cuando se hallan en la misma longitud.

Cada planeta, lo mismo que cada signo, posee una especial influencia cosmo – biológica, lo cual no es un fenómeno vago, como tampoco son características descubiertas al azar. Por ejemplo, el signo del Cordero imprime un dinamismo que jamás imprime el signo de Cáncer a un nativo de este último. Cosa igual sucede con las influencias de los planetas.

Si el Sol marca los meses al pasar por cada una de las doce grandes divisiones de la rueda celeste, tiene también otro movimiento que señala las grandes Eras. En efecto, al recorrer la pista zodiacal a razón de un grado por día, en cifras redondas (59 minutos y unos segundos de arco), no puede volver cada año al mismo punto en el mismo instante, por esta razón, en 1949 el Astro – Rey entró al signo del Cordero el 20 de marzo a las 10 hrs. 48 m. 51s. p.m., instante

preciso del equinoccio, mientras que en el año 1950, el Sol entró en el signo del Cordero a las 4 hrs. 35m. 26s. a.m., el 21 de marzo. Esto comprueba que el equinoccio

siempre tiene lugar cuando el Sol, aparentemente, pasa por el punto donde la eclíptica corta al Ecuador celeste, lo cual jamás sucede a la misma hora en cada año.

Esta diferencia se debe a distintos movimientos cósmicos, que sería largo para explicar; sin embargo, es un fenómeno que se conoce como la **Precesión de los Equinoccios**.

Este prolongado movimiento, mediante el cual nuestro sistema solar se desplaza 50 segundos de arco cada año, da como resultado el Gran Año de Platón, de 25.920 años. Este período se subdivide en 12 ciclos de 2.160 años (tiempo que tarda el Sol para recorrer un Signo, en su movimiento retrógrado), los cual corresponde a estas Grandes Edades: Las ERAS.

Observamos entonces, que mientras el Sol caminaba por el signo del Toro, se cumplió la época en que las religiones tomaron como emblema este animal (el Buey Apis, el Toro Alado, el Minotauro, etc...). Al recorrer 2.160 veces el Zodíaco para marcar los años, el Sol ha retrogradado un poco en cada vuelta, tal como se ha explicado antes, pues, cada 72 años pierde UN GRADO que le hará penetrar forzosamente en el signo precedente, o sea el del Cordero. En ese momento, Moisés descendió del Monte Sinaí para predicar que ya no era necesario adorar el Becerro de Oro (la Edad del Toro había terminado), y comenzaba entonces la Época del sacrificio del Cordero. Son bien conocidos todos los símbolos de la antigüedad que hacen alusión a esta grandiosa Era.

En la época del nacimiento de Jhesú de Nazaret, el Sol entró a estar regido por la constelación de los Peces, y consecuentemente se vieron aparecer una cierta cantidad de símbolos relacionados con este animal. Por lo demás, los primitivos cristianos tomaban el pez como señal de reconocimiento.

Con el año 1948, ha comenzado de nuevo uno de los grandes ciclos en la historia de la humanidad; el Sol, al dejar el signo de los Peces entra en la constelación del Aguador: es esta la Era Acuariana. Esta Edad de 2000 años, aproximadamente, va a estar caracterizada por las propiedades inherentes a este signo: fraternidad, cooperación, unión, fusión, deseo de conocimiento. El simbolismo propio de este signo (las dos líneas onduladas), también va a caracterizar la Ciencia y la Filosofía, lo Concreto y lo Abstracto, las dos polaridades que vuelven a encontrarse en todas las cosas, y que los H:. M:. conocen muy bien.

Finalmente, es esta la Era como cimentar nuestras dos Columnas. La Edad del Acuarius debe señalar la regeneración de nuestra Institución,

termina la separatividad de la Era de los Peces, con sus fanatismo. La Nueva Edad nos ofrece todas las posibilidades para regresar a los grandes principios eternales.

Los doce signos zodiacales se relacionan, muy estrechamente, con las célebres doce Tribus, como sigue:

RUBEN:	La Balanza	GAD:	El Cordero

SIMEON:	El Escorpión	ASAR:	El Toro
LEVI:	El Arquero	ISACAR:	Los Gemelos
JUDA:	El Macho Cabrío	GEBULON:	El Cangrejo
DAN:	El Aguador	JOSE:	El León
NEFTALI:	Los Peces	BENJAMIN:	La Virgen

De esta manera, nada es producto del azar, particularmente en la bóveda celeste, donde el G:. A:. D:. U:. da sus lecciones eternas a la Humanidad.

Los cuatro elementos que constituyen el Ser: tierra (esqueleto, materia sólida), agua (líquidos, sangre), aire (elemento gaseoso, respiración), fuego (temperatura), se encuentran en la Naturaleza, en cuyo seno evolucionan.

En el Zodíaco, estos elementos se hallan bien equilibrados.

En el comienzo del año, cuando el Sol va a comenzar el recorrido de su pista simbólica, el dinamismo viene, naturalmente, a estar representado por el elemento fuego, en el signo del Cordero. En todas las cosas primero se concibe el proyecto, la idea, el deseo, la voluntad, el fuego de la acción, el calor de la empresa.

Más adelante, el signo del Toro, que representa el elemento tierra, viene a simbolizar la ponderación de esta parte del Zodíaco: la calma, la serenidad, la asiduidad, el fundamento sólido de esta materia concreta que caracteriza el fin, la finalidad.

Después de concebir un proyecto, y de la idea que debe alcanzarse (tierra), se necesitan ayudas y circunstancias favorables que hallamos en el elemento aire. El tercer signo, los Gemelos, está gobernado por el aire. Y por esta razón lo representamos por dos personas, “la Unión Hace la Fuerza”, uno ayudando al otro.

Después de esta cooperación indispensable en la vida tenemos que contar con las dificultades, los enojos, las pruebas que caracterizan al elemento agua. (El mar que impide cruzar de un continente a otro, y que obliga al hombre a emplear su astucia y a valerse de artificios...) Es el Cangrejo, el domicilio del elemento agua.

Los cuatro elementos que acabamos de mencionar, representados por los cuatro primeros signos, continúan manifestándose en los cuatro siguientes, y así sucesivamente, para ir a formar un cuaternario, trino en sus componentes.

FUEGO: (1) El Cordero (signo cardinal), (5) el León (fijo), (9) el Arquero (mutable)

TIERRA: (2) El Toro (fijo), (6) la Virgen (mutable), (10) el Macho Cabrío (cardinal)

AIRE: (3) Los Gemelos (mutable), (7) la Balanza (cardinal), (11) el Aguador (fijo)

AGUA: (4) El Cangrejo (cardinal), (8) el Escorpión (fijo), (12) los Peces (mutable).

Automáticamente volvemos al comienzo del capítulo para mencionar los cuatro elementos en hebreo: nar, trab, hasui, ma, que se refieren a las cuatro palabras: **Saber, Querer, Osar, Callar**, del célebre axioma simbolizado por los cuatro signos fijos del Zodíaco: el Aguador, el Toro, el León y el Escorpión. Estos cuatro signos son los puntos importantes del cielo, pues ellos marcan la posición de las cuatro estrellas regias: Aldebarán (Ojo del Toro), Régulos (Corazón del León), Antares (Corazón del Escorpión), y Fomalhaut (Boca del Pez Austral).

Pero el simbolismo va más lejos. El gran monumento esotérico de la meseta de Gizeh no es, en manera alguna, una arquitectura cualquiera. Esta esfinge es una combinación de las Iniciaciones egipcias, razón por la cual ostenta una cabeza humana (**el Aguador**), un cuerpo de **Toro**, patas y cola de **León**. Este animal fabuloso tiene alas, además para representar la transmutación del Escorpión en **Águila** [28].

Estas cuatro grandes constelaciones, representadas en la Esfinge, denotan todo el valor de la síntesis simbólica:

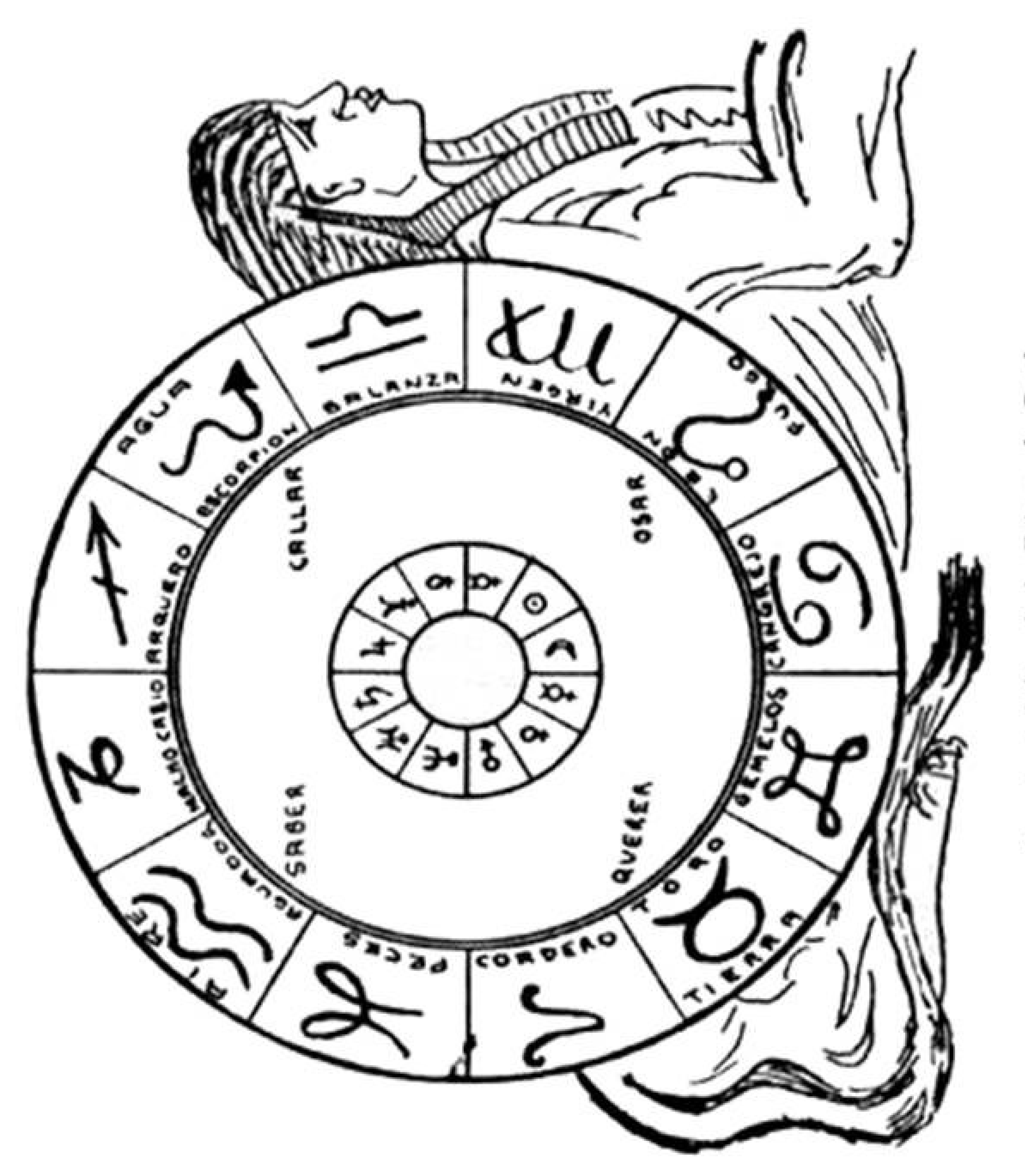
AGUADOR (Ciencia – Filosofía), AIRE (Nar), SABER (La verdad del misterio)

TORO (Paciencia), TIERRA (Trab), QUERER (La justicia por el sacrificio)

LEÓN (Amor – Nobleza), FUEGO (Hasui), OSAR (En razón de la fe)

ESCORPIÓN (Transmutación), AGUA (Ma), CALLAR (sobre la realidad del dogma).

[28] El adepto que era llevado delante de la Esfinge, conocía muy bien los tres signos Zodiacales (Aguador, Toro y León), pero era en vano que tratara de reconocer el cuarto signo fijo de la Astrología Tradicional. Solamente aquellos que estaban suficientemente iniciados en Astrología Esotérica podían responder que el misterioso signo del Escorpión estaba representado por su octava mayor, el Águila, y según la explicación de esta transformación, era entonces cuando se les autorizaba a entrar por la puerta colocada en medio de las patas del animal de piedra, e ir a la cámara de meditación (situada en la cabeza), donde dos grandes ojos se fijaban en el nuevo Discípulo. Los ojos de la Esfinge son vacíos al exterior y miran al interior de la cabeza: misterio de la introspección.

Croquis simbólico de la Esfinge de Gizeh

Con el ejemplo citado del Rito Esc:. A:. y A:. se puede mostrar el caso de todas las demás ramas de la masonería, demostrando en toda forma una incapacidad muy bien experimentada por todos los H:. M:., para realizar plenamente los grandes misterios.

Todas las antiguas enseñanzas, de las cuales es depositaria la F:. M:., no son sino de un orden menor, lo cual no quiere decir que la Institución no tenga los verdaderos

principios y que no posea los altos símbolos, solamente que jamás fueron puestos en vigencia en las logias, que se han vuelto demasiado exotéricas, y que son muy fácilmente accesibles para el profano[29].

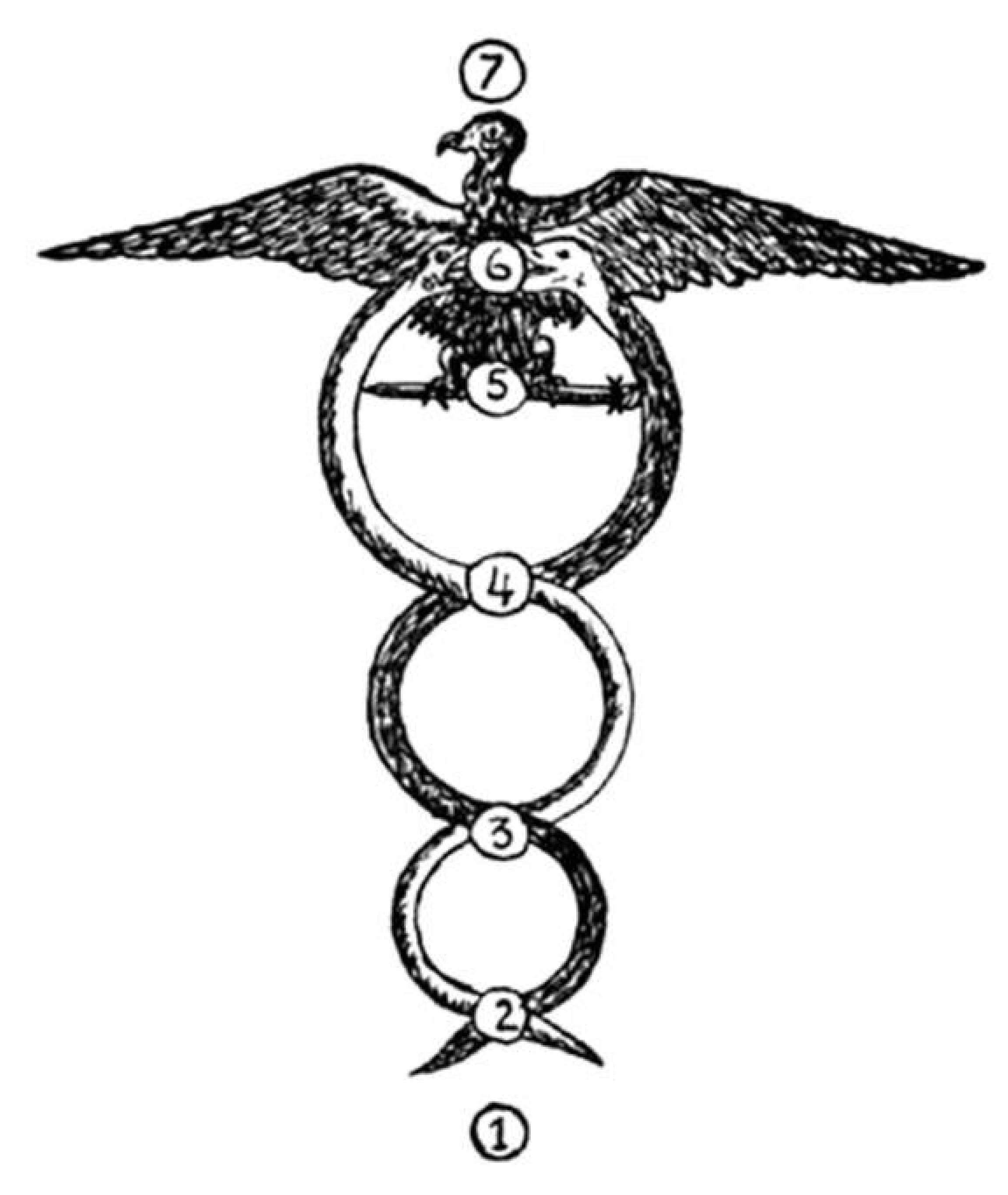
Los miembros de la masonería deben ser seriamente seleccionados. Por esta razón, la Dirección de la Mas:. Univ:. ya no transmite sus verdaderas enseñanzas, sino a las logias esotéricas (agrupaciones de M:. M:. que trabajan directamente bajo las Ordenes ocultas), compuestas únicamente de miembros bien preparados y al margen de todos los diferentes ritos. Estos H:. M:. son aquellos que **realizan** verdaderamente (representados en la figura por el **Centro 6** reunión de las dos serpientes simbólicas: Ciencia – Filosofía, Positivo – Negativo, etc...), son aquellos que conocen el real significado de las 2 Columnas, y que son el punto de unión entre ellas...

Por otra parte, la Dirección misma con sus Patriarcas Iniciados está representada aquí por el Águila (la cabeza), las Altas Esferas, el mundo cerca del Empíreo Celeste. Así pues el símbolo del Águila no es solamente aquel emblema del siglo XVIII, con sus significados conocidos en los Altos Gr:. (Mas:. Blanca), sino que se remonta a la más remota antigüedad. No es acaso, el Águila el animal que volando a una gran altura, lleva a sus polluelos sobre el dorso para preservarlos así de las heridas que pudieran producirles los tiros de los humanos?...

Si estas enseñanzas sobre la cábala, la astrología, etc., se hallan tan escasamente divulgadas en Log:.es porque los Gr:. M:. saben muy bien que no están ya al alcance de los M:. modernos, quienes muy frecuentemente sólo van al Templo con la intención de hablar de sus asuntos personales. Sin embargo, la renovación se ha hecho, y en nuestros días se ha visto revivir no solamente estas ciencias sagradas, sino que vuelve a florecer una verdadera fraternidad, a la cual se le puede colocar de nuevo la Joya Iniciática.

La Iniciación, de la cual hoy se habla tanto, no es en suma sino un prolegómeno. Es en cierto modo una divulgación oculta de una enseñanza más esotérica que será dada un poco más tarde. Esta

[29] En el siglo XVIII en Inglaterra, el reclutamiento se efectuaba, no importa por qué clase de medios.

El Águila de la Transmutación y las dos Serpientes. Los siete centros (Chakras) que deben ser iluminados para transformar la fuerza material y física (el símbolo del Escorpión en el barro) en poder espiritual y psíquico (el símbolo del Águila en las esferas esotéricas). Así mismo un ejemplo de la escala de los Grados que uno debe ascender para descubrir los secretos del Rito Escocés A:. y A:.

1) Neófito. 2) Grados Simbólicos. 3) Grados Capitulares. 4) Grados Filosóficos. 5) Grados Sublimes. 6) Grados Esotéricos. 7) Gran Iniciación.

Iniciación hermética rebasa el cuadro de los conocimientos habituales, y siguiendo el mismo sistema, no hacemos más que mencionarlos aquí con el fin de dejar sobreentendidas algunas cosas que hay que estudiar, tales como algunos signos, algunos pasos que dar, o algunas gráficas comunes y corrientes.

Es un hecho que las nociones masónicas corrientes, son ordinariamente mal comprendidas, para que se trate de enseñar otras... En efecto, hay en los rituales, y en los símbolos tradicionales de nuestra Institución, una lección muy bella para aprender. Para volver a levantar la masonería es necesario, ante todo, que la escala de los 33 grados sea reconstruida sobre sus verdaderas bases y en todo su valor, y que se estudien todas la materias inherentes a cada grado. ¿Hay, acaso, muchos grados 12 que sepan los principios de la Arquitectura? (Su título es Gr:. M:. Arquitecto). ¿Son los 30 Maestros en Cábala? (Este es el significado de la palabra hebrea kadosch)... ¿Existen muchos H:. M:. que sepan la astrología? (indispensable, sin embargo, a partir del grado 8º y en particular para el 12º y el 14º)...

No se puede construir nada eficazmente sobre la tierra sin ser Comendador de las estrellas, es decir, poseedor de la astrología[30]. Como lo hemos visto en el primer capítulo, ya Vitruve exigía verdaderos arquitectos, no solamente en esos conocimientos técnicos sino también en filosofía, y, sobre todo, en astrología[31]

Citemos de paso la carta de fundación de una Gr:. Log:. de la Orden Masónica Astrológica Humanística:

“Manifiesto de fundación, fechado a 6 de septiembre de 1917 (0hrs. 19mins. Al medio día). Firmado por A. E. Thierens y H. M. D’Agremont. Las grandes Marcas o Landmarks en nuestra casa, están determinadas como sigue:

1. (el León). Tiene un Principio Creador Universal.

2. (el Escorpión). Su Ser es la Esencia Inmanente de la Vida.

3. (el Aguador). Aparece en la Interdependencia Universal.

4. (el Toro). Causa la Armonía de la Ley Universal.

5. (el León). El Hombre está en el centro de la Vida Universal.

6. (el Escorpión). De él deriva el Poder Creador.

7. (el Aguador). La Humanidad es Una Fraternidad.

[30] El sistema Rosaico (Mas:. de Alemania) exigía conocimientos perfectos de la ciencia planetaria. La Orden Hermética de la Alborada de oro (Hermetic Order of the Golden Dawn), fundada en Keighley, en 1887, no admite miembros sino después de haber establecido sus horóscopos. El Rito Mizraim, no sólo se ocupa extensamente de la astrología, sino que contó entre sus miembros con los astrólogos más eminentes (Log:. Arco Iris).

[31] Los verdaderos rosacruces (parte de su tradición ha entrado en la institución Mas:.) han contado siempre con astrólogos de renombre: Roberto Fludd, Lilly, etc.

8. (el Toro). Posee el Poder de la Sabiduría, de la Fuerza y de la Belleza.

El libro de su Constitución comienza con 12 principios de la F:. M:.

I. La Franc –Masonería es una Abstracción.

II. Su ser es Universal.

III. Su actividad une lo Parcial a lo Universal, y la vida exterior a la vida interior.

Etc. Etc...”

No olvidemos tampoco la gran importancia que se debe conceder a las frases de los rituales, como por ejemplo, acerca de las horas de trabajo: de medio día a media noche[32].

A este respecto, el sol a medio día está en la cúspide de la casa astrológica X (El Medio Cielo), que es el dominio relacionado con los negocios, la posición social, la profesión, la situación en general. El astro pasa en seguida a la Casa IX, la de la filosofía, la de la influencia espiritual. Se percibe pues inmediatamente, la proximidad entre los símbolos astrológicos y las frases iniciáticas: Así, del hombre profano en la Casa X, el neófito pasa a la IX (la de la espiritualidad); después el Sol llegando a la Casa VIII (la de la muerte, y también la de la reencarnación) caracteriza al M:. que abandona su plano material, muere primero para nacer entonces en el plano superior; la Casa VII (la Unión, la Asociación, toda idea de lazo y acercamiento hacia un ideal) que significa el amor que el H:. M:. siente por sus Hermanos para cooperar a la causa de la humanidad; la Casa VI (que es la del servicio, la de la salud y la de las pruebas) demuestra que no espera recompensa, sino que por el contrario, reconoce las dificultades y permanece listo a sufrir las pruebas; en la Casa V nace la creación, y el ciclo se termina en la IV (el Fondo del Cielo), la zona astrológica del fin de todas las cosas (que el Sol recorre a media noche).

En fin, es sabido que la Iniciación consiste en el paso de un estado inferior a otro superior, y es necesario considerar así también el ritmo de la vida humana frente a las grandes actividades del cielo; por esta razón es que en el Templo[33] el vigilante ocupa el Occidente para

[32] De media noche a medio día es el período activo de la jornada, es el período del Yang de los chinos (el período Yinn, de medio día a media noche, es pasivo). Los ejercicios de la Yoga se comienzan antes del final de la primera media jornada al igual que los Taoístas aconsejan también la parte estimulante antes del medio día.

[33] Templo, en etrusco, quiere decir universo. Es bien sabido que una logia es la representación del cielo.

cerrar la Logia de la misma manera que el sol cierra el día cuando se acuesta en el Oeste[34].

Agreguemos aún que para ser admitido en la Iniciación, cuando el profano se despoja de todos los metales, no es solamente para demostrar que todo lo que tiene precio para el mundo vulgar carece de valor para él, sino igualmente porque cada metal corresponde a un planeta[35], y esta condensación telúrica podría empobrecer los fluidos.

Es entonces que el hombre por su renunciación alcanza mayor liberación y despierta mejor a la Iniciación.

[34] Al igual que Zoroastro no recibía a sus discípulos sino a partir de medio día, también la F:. M:. abre sus trabajos en la parte pasiva de la jornada.

[35] Sol: Oro. Luna: Plata. Mercurio: Latón. Venus: Cobre, Marte: Hierro. Júpiter: Estaño. Saturno: Plomo. Urano: Platino.

-79-

La voluntad es al libre albedrío lo que el peso es a la balanza

Evidentemente, todos los símbolos debieran aclararse, pero ello rebasaría el marco de este pequeño libro, que tan solo describe brevemente algunos atributos masónicos. Dejemos las explicaciones corrientes, pero aun, así no nos profundizaremos todavía en el esoterismo íntegramente[36].

El cordón del mandil[37], atado alrededor de la cintura, simboliza el círculo de protección de los Altos magos[38] que van a operar. Además de cortar toda relación con el mundo profano, la cuerda, a menudo reproducida en los cuadros de las logias, muestra al H:. M:. su ligadura con la Institución, la defensa de la Orden hasta la muerte y el recuerdo de los mártires que han luchado por la libertad de los Derechos Humanos...

La masonería es también un bello ejemplo como doctrina que transmite ceremonial y dramáticamente el secreto de la regeneración del alma. Por esta razón, se divide en dos partes: Mas:. especulativa y Mas:. operativa. En donde tiene lugar la Mas:. especulativa es en el Templo, por ser éste sólo un símbolo del organismo humano. La Mas:. operativa consiste en una serie de actividades espirituales, que se efectúan en el organismo físico y psíquico (la transmutación que se debe operar).

El mallete (la voluntad), el cincel (el juicio), la escuadra (la materia) y el compás (el espíritu), son otros tantos símbolos corrientes

[36] Un estudio completo de esta materia se hará en nuestro TRATADO DE ESOTERISMO MASÓNICO que tenemos en preparación.

[37] El ritual comienza con la colocación del mandil, el cual preserva de las asperezas del trabajo a realizar.

[38] El texto original francés expresa: Magistes o sea los que practican la Magia Ceremonial y Operativa, que no se debe confundir con magicien que son los malabaristas, ilusionistas, artistas

de teatro o cualquier brujería de baja índole. Los Mages (Magos) corresponden a los Iniciados en la Maestría. Esta explicación es necesaria porque en castellano se ha perdido su significado fundamental, y aún no existe el vocablo adecuado.

[39] Los principales utensilios son las herramientas de los talladores de piedra, constructores, etc... lo que ha hecho pensar tanto en los constructores de la Edad Media; sin embargo, en el orden espiritual se trata de Arquitectos de la Moral Universal. El Mallete más antiguo es el que se encuentra en la tumba de un Faraón Egipcio de la dinastía del siglo XVIII (1700 años) antes de J.C.

sobre los cuales ya se ha hablado mucho[39]. Sin embargo, la escuadra y el compás, para decir algo inédito sobre estos símbolos tan conocidos, ofrecen interesantes particularidades relacionadas a su equivalencia con los principios que representan. Con la ayuda de un compás que todos nosotros sabemos que representa al espíritu, se traza no solamente la circunferencia, que es la representación gráfica del Universo y del Infinito, sino que también con la misma abertura del compás se puede construir sobre este círculo un triángulo equilátero. No insistiremos sobre el valor que tiene para nosotros esta figura geométrica, aunque llamamos la atención sobre todo, al hecho de que hemos dividido de esta manera la circunferencia en tres arcos iguales, con un valor de 120º cada uno de ellos, lo que en astronomía equivale a un aspecto armónico. Por el contrario, la escuadra que simboliza la materia, está constituida por un ángulo de 90º, que en astronomía equivale a un aspecto inarmónico.

La piedra bruta que es necesario labrar para obtener la piedra cúbica, atrae nuestra atención, no por la hechura que simboliza el perfeccionamiento que deba alcanzarse (abandono de las pasiones, pérdida del atavismo, etc...), sino por la gráfica en la cual vamos a detenernos un instante.

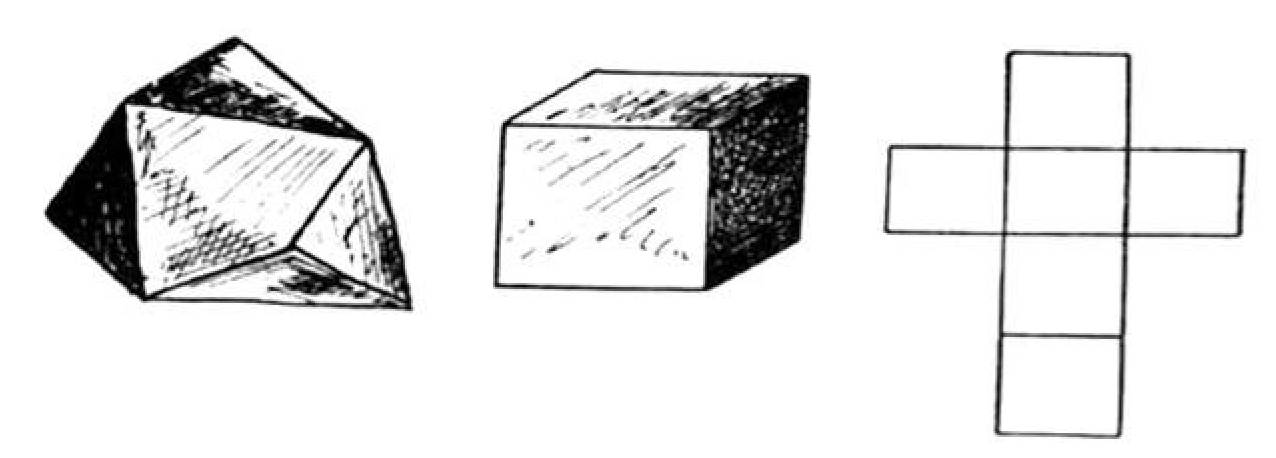
El mallete, el cincel y la escuadra, son los atributos del Ap:. y cada uno de estos utensilios tiene una interpretación simbólica, que corresponde a las cualidades que reclama este primer grado. El mallete es la fuerza de la energía necesaria para el trabajo que debe ser controlada, y el cincel, que simboliza la inteligencia, ayuda a dirigir las acciones. La piedra bruta poco a poco toma forma, gracias a los golpes del mallete sobre el cincel que la talla (es la voluntad dirigida por la razón). La escuadra caracteriza la rectitud, necesaria al hombre que ambiciona las reformas sociales y la elevación de los ideales.

El Ap:. viene de un mundo obscuro y pasa al universo luminoso; esta nueva claridad en su existencia es la del Conocimiento. La G que aparece al Compañero, es la inicial de GNOSIS(La Ciencia Divina)[40] como lo es de Geometría, y ello le da una mayor posibilidad para pulir la piedra. Por último, el Maestro estudia las diferentes proyecciones de estos símbolos.

El cubo, seccionado o descompuesto en sus seis caras y extendidas éstas sobre una superficie, presenta una forma de cruz, que inmediatamente nos recuerda con sus brazos la acción de los cuatro elementos, los unos en los otros, y los cuatro estados de la materia. Estas cuatro ramas de la cruz simbolizan también los cuatro ángulos celestes (puntos

[40] Esta letra es la inicial de Dios en inglés, alemán, sueco, japonés, etc., así como también la de Genio, Génesis, y de otros muchos atributos.

cardinales), las cuatro fases lunares, los cuatro temperamentos del hombre (sanguíneo, bilioso, linfático, nervioso), las cuatro estrellas reales que marcaban en el antiguo Egipto el comienzo de las estaciones, etc...

La piedra cúbica es el símbolo del dominio del adepto sobre los elementos y sus seres (Salamandras para el fuego, Gnomos para la tierra, Silfos y Sílfides para el aire, y Ondinas para el agua). Las cuatro extremidades de la cruz representan también los objetos indispensables para las operaciones mágicas: la vara, la espada, el pántaclo y la copa[41]. Los dos trazados principales de la cruz, son la espada y el cetro (símbolos poderosos de altos grados), pero aun aquí la línea horizontal significa la materia y la vertical el espíritu.

Finalmente, todo esto es una síntesis filosófica, que implica una voluntad de obrar con denuedo para el perfeccionamiento (es la pesa colocada en la balanza del libre albedrío). El destino no es una cosa inmutable, porque si no, no habría responsabilidad; por eso es necesario **SABER** que los designios del G:. A:. D:. U:. son impenetrables, pero que tenemos una libertad para obrar en uno u otro sentido; nos es necesario **QUERER** el alimento espiritual a cualquier precio; nos es necesario **OSAR** en el esfuerzo con pleno conocimiento del sendero difícil, que es preciso recorrer para alcanzar la Iniciación, y por último, es necesario **CALLAR** acerca de las enseñanzas y meditar indispensablemente antes de las decisiones.

La Biblia, esta clave universal, es un monumento esotérico que nos ofrece, o bien profecías, o bien indicaciones de base, para el ocultismo y la Iniciación en general. Las cuatro grandes palabras que en muchas ocasiones citamos, son puntos de referencia para profundas meditaciones, y encontramos en este libro sagrado los pasajes correspondientes a las elecciones que debemos aprender.

[41] Esto se encuentra en el juego del tarot y en el juego de cartas españolas, que es una derivación de aquel con sus cuatro series: oros, copas, espadas y bastos.

SABER que hay en todas las cosas una tesis, una antitesis y una síntesis; consultar para esto la epístola a los hebreos, capítulo V, versículo 2; San Marcos, capítulo VIII, versículo 30; primera epístola a los tesalonicenses, capítulo V, versículos 4 - 5

QUERER tomar una decisión, adoptar un ideal como se ha definido en San Lucas XIV, versículos 26 – 27; San Juan VIII, versículo 31.

OSAR cambiar de conceptos, adoptar una filosofía exenta de prejuicios y por encima de todos los dogmas establecidos; OSAR extinguir estos atavismos para contemplar un universo más vasto, acatando las enseñanzas de San Mateo XVI, versículos 24 - 26. Recordar que Pedro negó tres veces a su Maestro, según nos lo refiere San Juan, capítulo XIII, versículo 38.

CALLAR acerca de las verdaderas luces, demasiado fuertes para el mundo sin preparación: San Lucas XIV, versículos 28 - 29.

El H:. M:. debe saber que hay necesidad de morir, no solamente en simulacro (el testamento y todo el conjunto del ritual no es una vana comedia), sino que es necesario transformarse completamente. Para la Iniciación es preciso que el Mas:. cambie su existencia, y para ello no es solamente necesario que deba practicar dentro de las logias ciertas reglas, sino llevarlas a la vida corriente; el trabajo enseñado en los talleres debe ser practicado en el mundo exterior. Así después de la muerte ES NECESARIO RENACER. (Ver a este respecto el Evangelio según San Juan en todo el capítulo III, y en particular meditar sobre los versículos 3 y 5, donde se trata del agua y del espíritu, es decir, de los elementos agua y aire, los signos del Escorpión y del Aguador; en el versículo 6 se habla de carne, de tierra y de fuego, de substancia y de calor; nacer de nuevo, dice el Versículo 7, o sea transmutar. Los versículos 12 y 14 hablan de la serpiente de Moisés sobre la cual volveremos posteriormente, cuando hablemos del Gran Arcano).

Es indispensable comprender que la Biblia[42]debe ser tomada más por el espíritu que a la letra; casi toda ella es simbólica, figurada o jeroglífica. Algunos nombres de personajes, lugares, etc., son única-mente representaciones alquímicas, mágicas, astrológicas o Iniciáticas.

Así, por ejemplo, ISAIAS significa Medicina de los Filósofos (ver en el capítulo 46 de Isaías, “Usted manda a un obrero”)[43].

JEREMIAS quiere decir Médula de la emisión sagrada.

DANIEL (quinto hijo de Jacob) significa Espíritu de Dios.

[42] La Biblia y todos los demás libros sagrados: Corán, Talmud, Popol-Vuh, Upanishad, etc... son obras que es necesario leer conforme a sus claves, so pena de no encontrar allí sino una literatura moralista, o un código social, y nada más...

[43] En la versión de Ostervald se encuentra escrito (capítulo LVI, versículo 6): “... ellos pagaban un orfebre...”

Esto fue hecho para ocultar, todavía más, lo que ya estaba velado en el Pentateuco. A este propósito, hemos ya visto en el primer capítulo, el valor de los epónimos, que de ninguna manera vienen a negar los personajes legendarios, sino a agregar un sentido más real a la historia, a los hechos y a la importancia filosófica.

Los tres puntos masónicos ortográficos tradicionales, carecerían de valor si únicamente sirvieran para velar, a la lectura de los profanos, ciertas palabras, y esta es la creencia de la mayor parte de los M:.!... La tradición historicista quisiera que el Gr:. Or:. de Francia hubiera sido el que por primera vez los hubiera empleado en 1774 y le dieron el significado: Sabiduría – Fuerza – Belleza. Sin embargo, es una equivocación creer que los símbolos sean modernos, así como también atribuir la masonería misma a esta época medioeval, de donde la quieren tomar los historiadores...

Por cierto, los templarios tenían una predilección por el número 3 (cada caballero tenía tres caballos, recibía tres castigos, etc...) e igualmente, los números 6, 7, 8, 9, 12 y 13 tenían para ellos una importancia similar. Es necesario percatarse de que el símbolo de dicha trinidad es mucho más antiguo, y señala desde la antigüedad: nacimiento, existencia y muerte, como también juventud, madurez y vejez. Los tres puntos provienen, pues, de un simbolismo más antiguo; se remontan a la época en que los Colegios de los Sabios eran representados por estos puntos y se reconocían como del Norte con el punto precisamente hacia arriba y dos puntos en la base, con un vértice hacia lo alto, así como los pertenecientes al Sur se identificaban con la punta hacia abajo y los dos puntos de la base hacia arriba.

Es necesario conservar esta simetría de los puntos ∴ que equivalen al triángulo de los Colegios del Norte, por lo cual corresponde a la polaridad positiva, a la enseñanza Occidental (Columna J.·., y que es opuesta a los puntos ·.· que caracterizan el triángulo del Sur correspondiente al aspecto Lunar), a la Iniciación oriental, a la pasividad (columna B·.·). En otra forma los puntos deben estar dispuestos en ángulo recto:., ocultando la escuadra y las reglas de la construcción universal, cuando se encuentren a continuación de las palabras del lenguaje masónico.

En lo que concierne a los números, recordemos que sólo los impares son sagrados[44]; naturalmente, alrededor del 3 las manifestaciones son inagotables (los aspectos del Sol: aurora, meridiano, crepúsculo; los estados humanos: físico, astral, divino, etc...)

[44] No olvidemos, para ilustrar esta afirmación, que las simetrías de orden impar se encuentran sólo en los seres dotados de vida. La materia inorgánica no presenta sino simetrías de orden par.

El 5 es representativo del Hijo del Hombre, es la Estrella de 5 puntas caracterizando al hombre, con los brazos extendidos y las piernas separadas, los cinco planetas tradicionales que acompañan a los dos Luminares, etc...

El 7 representa los siete ángeles planetarios y todos los otros significados que ya conocemos (siete colores principales del arco iris, siete notas musicales, siete planos de evolución, etc...).

Siete es igualmente el número de orificios que tenemos en la cabeza y que exige gran meditación para comprender (realizar) todo el misterio...

A propósito del número siete, llamamos aún más la atención sobre la palabra sagrada del primer grado del Rito Francés, que es el singular de la palabra sagrada del grado séptimo[45]. Se advierte inmediatamente el circuito y la relación entre estos dos grados masónicos.

El Bardo Thodol (libro sagrado tibetano) está basado en el número simbólico 49, cuadrado del número sagrado 7. Esta cifra ha sido largo tiempo sagrada para las razas arias y otras. Su papel en las revelaciones de San Juan así lo ilustran, y la noción de considerar como santo el séptimo día, nos da la razón de por qué se ha consagrado al Eterno.

3, 5 y 7 están permanentemente como fundamento de la numerología Mas:., pues, siendo los símbolos cifrados de los tres primeros grados, corresponden a verdades Iniciáticas que son explicadas a su tiempo.

El 9 que es la cifra de la generación, de la simiente y de la reencarnación (son necesarios 9 meses de gestación antes de nacer), sirve de disolvente a todos los números sin que jamás se asocie a ninguno ni por suma ni por multiplicación.

Así tenemos:

9 x 1 = 9

9 x 2 = 18 : 1 + 8 = 9

9 x 3 = 27 : 2 + 7 = 9

9 x 4 = 36 : 3 + 6 = 9

9 x 5 = 45 : 4 + 5 = 9

9 x 6 = 54 : 5 + 4 = 9

9 x 7 = 63 : 6 + 3 = 9

9 x 8 = 72 : 7 + 2 = 9

9 x 9 = 81 : 8 + 1 = 9

[45] Notemos de paso un gran error de los instructores Mas:. que han instituido la misma palabra sagrada en el primer grado del Rito Francés y para el segundo del Rito Escocés A:. y A:.. De tal manera que si se pronuncia la palabra sagrada J:. El H:. M:. francés piensa que se trata de un Aprendiz, cuando en realidad se trata de un Compañero del Rito Escocés, e inversamente sucede con la palabra sagrada B:.!

Podemos igualmente obtener:

123456789 x 9 = 1111111101 : 9

123456789 x 18 = 2222222202 : 18   1 + 8 = 9

123456789 x 27 = 3333333303 : 27   2 + 7 = 9

123456789 x 36 = 4444444404 : 36   3 + 6 = 9

123456789 x 45 = 5555555505 : 45   4 + 5 = 9

123456789 x 54 = 6666666606 : 54   5 + 4 = 9

123456789 x 63 = 7777777707 : 63   6 + 3 = 9

123456789 x 72 = 8888888808 : 72   7 + 2 = 9

123456789 x 81 = 9999999909 : 81   8 + 1 = 9

En lo que concierne al número 12 es obvio mencionarlo como componente del Zodíaco, de los Apóstoles, de las Tribus de Israel.

Para el número 24 (que representa los medios-signos en Astrología), acudimos al Apocalipsis capítulo IV, versículos 4 - 7, donde hace mención de los 24 Ancianos, de las 7 lámparas, y de los 4 animales (24 Genios de las horas de una jornada - en Persia, Izzids - los 7 planetas y las 4 grandes constelaciones...).

Un buen número de religiosos ha olvidado la parte importante de la ciencia de los números. El cristianismo, por ejemplo, debería contar con una Escuela de Misterios, puesto que su fundador fue un Gran Iniciado en los misterios esenios (en concordancia con la escuela Pitagórica y con las escuelas secretas de la India).

San Juan mismo, en sus escritos da la prueba de que el Maestre Jhesu fue un Hierofante muy versado en los antiguos Arcanos y que estaba familiarizado con el ritual de los cultos egipcios. San Mateo fue el Maestro de Basilides, el inmortal sabio egipcio, que fundó con Simón el Mago en la Iglesia de San Pedro, el gnosticismo (que es el sistema de misticismo cristiano más completo que haya existido jamás). Durante la época cristiana primitiva en Roma, el cristianismo estaba en estrecho contacto con el mitraísmo (filosofía del fuego, en Persia) y fue de ahí de donde derivaron la mayor parte de los rituales y ceremonias del cristianismo primitivo. Por lo tanto, cada sacerdote del cristianismo, cada ministro del Evangelio, debería ser un anatomista, un fisiólogo, un astrónomo, un filósofo y un matemático.

Pitágoras atribuía mucha importancia a los números 7 y 10 por que el 7 es la suma de 3 y 4, que significa la unión del hombre con la Divinidad. El 7, que representa la ley de evolución, es la cifra de los adeptos de las Grandes Iniciaciones y expresa la realización completa de todas las cosas en 7 grados. El 10, formado por la adición de las cuatro

primeras cifras entre sí (1 + 2 + 3 + 4 = 10), es un número perfecto y Divino, porque aúna todos los principios evolucionados y reunidos en una nueva Unidad.

-86-

Como un pequeño ejemplo, de orden puramente intelectual, nos vamos a permitir exponer algunas curiosidades matemáticas.

Hay amistad cuadrática entre los números 13 y 16. En efecto, el cuadrado de 16 es 256 cuya suma de cifras da 13, y el cuadrado de 13 es 169 cuya adición de cifras da 16...

Los únicos números que son cubos perfectos: 1, 8 y 27, son iguales también a la suma de las cifras de sus cubos:

$1^3 = 1$

$8^3 = 512 = 5 + 1 + 2 = 8$

$27^3 = 19683 = 1 + 9 + 6 + 8 + 3 = 27$

17, 28 y 26, sin ser cubos perfectos, presentan no obstante propiedades idénticas en relación con la suma de las cifras de sus cubos.

Se llama número perfecto al que tiene la propiedad de ser igual a la suma de sus divisores entre sí. Los seis primeros números perfectos son los siguientes: 6, 28, 496, 8128, 33550336 y 8589869056, pues, en efecto:

6 = 1 + 2 + 3

28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14

496 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 +62 + 124 + 248

etc... etc...

Para terminar con esta numerología simbólica, citemos el número mágico 142857 que después de haberlo multiplicado presenta siempre las mismas cifras que lo componen.

142857	X	2	=	285714	(las cifras son las mismas, pero en orden progresivo)
142857	X	3	=	428571	“ “ “ “ “ “ “ “ “
142857	X	4	=	571428	“ “ “ “ “ “ “ “ “
142857	X	5	=	714285	“ “ “ “ “ “ “ “ “
142857	X	6	=	857142	“ “ “ “ “ “ “ “ “

142857	X	7	=	999999	Particularidad sorprendente!
142857	X	8	=	1142856	(el 7 ha desaparecido, pero ha sido descompuesto en 6 y 1)
142857	X	9	=	1285713	(el 4 ha desaparecido, pero ha sido descompuesto en 3 y 1)

De la misma manera que se pueden verificar las rarezas que presenta el número 142857 multiplicándolo por 11, 12, 13, 15, 16, 18, etc...... Es por eso que se le incluye entre los números cabalísticos de la matemática.

El piso enlosado de las logias, con sus célebres cuadrados blancos y negros, tiene otro significados muy diferentes al bien y al mal, o, a la luz y a las tinieblas. Este piso negro y blanco, no representa únicamente el efecto solar que se manifiesta en el neófito después de que ha sido bañado en los fluidos lunares, pues esta oposición de colores señala los tonos simples y los opuestos, es decir, los extremos, los contrastes de la existencia, aun el espejismo de la vida, pues, visto en

perspectiva, el suelo del templo presenta aspectos diferentes a los que allí se han dibujado.

Si hablamos de perspectivas, tratemos también de progresiones, materia que abarca una multitud de atributos.

Examinemos por ejemplo, la escala de las vibraciones, que está tabulada en progresiones matemáticas exactas, comenzando por el 2 (manifestación mínima que contiene lo par y lo impar), siguiendo un orden ascendente hasta los penetrantes rayos de millares de oscilaciones por segundo, oscilaciones estas que son siempre múltiplos de la primera cifra: 2. Desde la onda sonora más baja que puede percibir el ser humano, hasta las regiones más elevadas que alcanzan 9.223.372.036.854.775.808 oscilaciones, que tal vez pueden corresponder a las ondas mentales; una misma ley conserva idénticas relaciones de frecuencia en una progresión matemática, cuyos principios fueron enunciados por los Sabios:

1er.	grado:	2	
3er.	grado:	8	
Del 4°	grado:	16	Ondas perceptibles
al 15°	grado:	32.768	por el oído humano
Del 16°	grado:	65.356	Ondas sonoras imperceptibles
al 25°	grado:	33,554,432	para el hombre
Del 26°	grado:	67,108,864	Ondas eléctricas
al 31°	grado:	2,147,483,648	conocidas
Del 32°	grado:	4,294,967,296	Ondas electromagnéticas
al 47°	grado:	140,737,488,355,328	desconocidas
48°	grado:	281.474,976,710,656:	Ondas luminosas
49°	grado:	562,949,953,421,312:	Ondas infra-rojas
50	grado:	1,125,899,906,842,624:	Ondas ultravioletas
Del 51°	grado:	2,251,799,813,685,248	Regiones
al 60°	grado:	1,152,921,504,606,846,976	desconocidas
61°	grado:	2,305,843,009,213,693,952:	Rayos X
63°	grado:	9,223,372,036,854,775,808:	Ondas mentales (?)

El 64º grado de vibraciones correspondería a 18,446,744,073,709,551,616 ondas, lo cual nos hace pensar inmediatamente en el total de granos de trigo que, según la leyenda simbólica del juego de ajedrez, debería haber sido pagado al inventor de este juego para satisfacer su demanda. Recordemos brevemente la leyenda: para distraer a un Príncipe de la India que había perdido en una batalla a su hijo idolatrado, un pobre y modesto brahamin, llamado Lahur Sessa, vino a ofrecerle un juego de su invención que

consistía en un gran tablero dividido en 64 casillas iguales, sobre las cuales evolucionaban un rey, una reina y sus súbditos. El Rey no podía librar batalla sin la cooperación de todas sus piezas inferiores que le rodeaban; tal era la regla de este juego con el que Lahur Sessa ofrecia al príncipe, al mismo tiempo, una juiciosa alabanza. El príncipe experimentó tal complacencia con este juego, que concedió al brahamín que él mismo fijara su recompensa. Este se contentó con responder que se le asignase un grano de trigo por la primera casilla del tablero, dos por la segunda, cuatro por la tercera, y así sucesivamente hasta la casilla sexagésimacuarta, duplicando siempre, y que le fuera entregada la suma total. El príncipe ordenó inmediatamente satisfacer una demanda tan modesta en apariencia, pero habiendo sido hecho el cálculo, él cayó de bruces, cuando su tesorero vino a informarle que el total se elevaba a:

18,446,744,073,709,551,615

(cantidad de 20 cifras que resulta sustrayendo una unidad a la sexagésimacuarta potencia de 2:

18,446,744,073,709,551,616

menos 1

18,446,744,073,709,551,615)

y que para producir semejante cantidad de trigo, habría sido preciso sembrar durante más de un siglo la India entera, incluyendo las zona ocupadas por las ciudades, por lo cual esta cantidad que se debía entregar a Lahur Sessa, equivalía a una montaña que tuviera por base la capital del reino y fuera cien veces más elevada que los Himalayas. Se dice que el rey no le guardó rencor al brahamín por esta segunda lección, y lo designó en el acto su primer ministro.

Un misterio Iniciático de gran importancia, se encuentra encerrado en la diferencia (la unidad que se sustrae) que existe entre los dos números verdaderamente astronómicos: del sexagésimo cuarto grado de vibraciones y el total de las sesenta y cuatro casillas del ajedrez. (64 por reducción es igual a 6 más cuatro igual a 10, que es a su vez igual a 1 más 0 igual a 1. La suma de 64 casillas es igual a 2080, que es igual a 2 + 0 + 8 + 0 igual a 10, o sea 1 más 0 igual a 1. Es decir, por reducción es igual a la unidad sustraída de: 18,446,744,073,709,551,616). Sería demasiada coincidencia que este fuese un hecho acaecido al azar, sobre todo si se reflexiona en los dos colores de las piezas en el juego (negro y blanco, polo positivo y polo negativo, el sol y la luna), y en las casillas negras y blancas del tablero, que reproducen con un singular propósito el piso embaldosado de nuestros templos...

Los principios a que se ha hecho mención, sean perceptibles o no a nuestra sensibilidad, permanecen idénticos. Así, una cuerda al

vibrar produce un determinado número de vibraciones transversales por segundo, las cuales están en razón inversa de su longitud, en proporción a la raíz cuadrada de su tensión, e inversamente proporcionales a la raíz cuadrada de su densidad, lo que permite, mediante el conocimiento de tales factores, fabricar cuerdas con los tonos deseados.

Existen las mismas relaciones entre los números y los elementos químicos; todo está regido por las mismas leyes, sea el sistema planetario o el sistema diatónico.

En lo que respecta a las relaciones matemáticas[46], es necesario mencionar al Iniciado Zoroastro, que poseía una tabla enfrente a la cascada del Nilo, en la cual estaban grabadas progresiones numéricas

[46] Por disposición dejada por el M:. V:. Gr:. Maestre, Dr. Serge Raynaud de la Ferrière al M:. V:. D:. D. Juan Ferriz O., se incluyen...

“estos XXII artículos del esoterismo interno acuariano, como trabajo de usted que me gustaría ver publicado en algunas partes en prueba de la comprensión del Discípulo a la lección del Maestre, incluyéndolo en el Libro negro de la F:. M:., porque me parecen realmente importantes

estos pensamientos Iniciáticos, como testimonio de aplicación personal al trabajo ofrecido por el Maestre a sus Discípulos".

(Comunicación del M:. V:. Gr:. Maestre, de fecha 11 de Marzo de 1957 E:. V:., a 20º de los Peces IX año de la E:. A:.).

Las leyes de relación entre los números pueden ser entre el valor numeral, valor secreto (V. S.), valor al cuadrado, valor al cubo, por descomposición, adición, sustracción, reducción, adición teosófica, partición, inversión, permutación circular, síntesis, ligación, expansión, restricción, mutación, lecturas simétricas masculinas y femeninas, sexualización y recombinación. Por notárica, themoura, filiación cíclica, así como múltiplos, submúltiplos, etc.

I – El número que por sustracción o adición marque la diferencia entre dos números, indica el valor numeral que los reúne o separa (la relación o diferencia entre 2701 y 2812 es 111, por ejemplo).

II - Tomando en cuenta el proceso formativo de todo valor secreto que se manifiesta en el proceso formativo general (paleontogénesis y taquigénesis), podemos establecer que: Todo número procede genéticamente del anterior y es por lo tanto su resultante en significado.

III – El valor secreto de un número más el valor secreto de otro es igual al valor secreto del número síntesis (si lo hay), como en el caso del V. S. de 48 que encierra el conjunto de 38 y 29 a través de la suma de sus respectivos valores secretos.

IV – El valor secreto invertido, ligado al valor secreto de otro número, es igual al valor secreto de otro número, si lo hay, como en el caso del valor secreto de 33 que polarizado resulta 165 y ligado al 3, que es el valor secreto de 2, da 1653 que es el valor secreto de 57.

V – Los factores de un número son factores de relación con su valor secreto. Observamos que 29 x 5 es igual a 145, cuyo valor secreto es Bereshith.

VI – Teniendo el caso del 5, que al cuadrado hace acción sobre Ain-Soph, y que al cubo hace acción sobre Kether, en el paso de lo Incognocible a la Manifestación, se puede citar: Número al cuadrado hace acción en lo Incognocible; Número al cubo hace acción en lo manifestado.

VII – La reducción (o también llamada adición) teosófica de un número, es la suma de sus cifras hasta alcanzar el número menor de gravitación. (166 es igual a 1 más 6 más 6 lo cual es igual a 13 que es igual a 1 más 3).

VIII - La expansión de un número se hace intercalando un cero en el centro, y así se pueden seguir intercalando simétricamente, alrededor del centro, ceros, alternados entre las cifras restantes. La restricción, por el contrario, es suprimiendo los ceros, también simétricamente. Los ceros no tiene valor determinado en esoterismo

simétricamente de tal forma, que cada valor es siempre resultante y combinación de sus precedentes. Esta célebre progresión denominada la Pirámide de Zoroastro, se construye en el orden siguiente:

1	x 8 +	1	=	9
12	x 8 +	2	=	98
123	x 8 +	3	=	987
1234	x 8 +	4	=	9876
12345	x 8 +	5	=	98765
123456	x 8 +	6	=	987654
1234567	x 8 +	7	=	9876543
12345678	x 8 +	8	=	98765432
123456789	x 8 +	9	=	987654321

[46] pero sí en las manipulaciones aritméticas, puesto que “la exterioridad del cero es el símbolo de una distancia nula e infranqueable al seno del Ser”.

IX - La filiación cíclica, si la hay, se compone de: número: valor secreto: valor secreto del número en expansión: número en expansión. En otra forma: N ⇆ V.S. ⇆ V.S. del N. en Exp. ⇆ N. en Exp. Por ejemplo: 23⇆276⇆20706⇆203, es decir: 23 tiene su valor secreto que es 276; su expansión es 203, la cual tiene como valor secreto 20706, que a su vez es la expansión simétrica de 276.

X – La inversión de un número marca su oposición, como en el caso de 18 y 81 o de 38 y 83.

XI – La mutación es la inversión de una parte de un número, como en el ejemplo de 465 que se vuelve 456.

XII – La ligación consiste en formar un solo número con dos números sin sumarlos, como en el caso de la ligación de 30 y 95 que se resuelve en 3095 (MEM abierta en Qabbalah).

XIII – La descomposición de un número puede hacerse quitándole cualquiera o varias de sus cifras, empleando todas o parte para obtener una relación; pero esa relación será mayor cuando la similitud con el número sea más completa. Descomponiendo 26106 tenemos 10 y 266 (266 es el primer valor de la palabra cielos producido por 38 veces 7). En 6216 (valor secreto de 111, la Trinidad Divina). También 26106 es el valor secreto de 228 (producto de 38 por 6, “el sello de la organización y la realización”).

XIV – La permutación circular es la suma de permutaciones posibles de un mismo número. Ejemplo: 785 más 857 más 578 más 758 más 875 más 587 suman 4440 equivalente a 444.

XV – La lectura simétrica directa es sumando las cifras de los extremos de un número, con las cifras centrales invertidas del número. (6216, lectura 66 más 12).

XVI – La lectura masculina directa es sumando la primera parte, con la segunda parte de las cifras de n número (6216, lectura 62 más 16).

XVII – La lectura masculina inversa es sumando alternadamente las cifras de un número (6216, lectura 61 más 26).

XVIII – La lectura femenina abierta es sumando la primera parte invertida con la segunda parte de las cifras de un número. (6216, lectura 26 más 16).

XIX – La lectura femenina cerrada es sumando la primera parte, con la segunda parte invertida de las cifras de un número (6216, lectura 62 más 61).

XX – Notárica es el método de reunir las letras o sus números correspondientes, tomándolos de diversos lugares de una palabra.

XXI - Thermoura es el método de hacer permutaciones entre las letras de una palabra o sus números correspondientes, para obtener un valor.

XXII – Y todas estas manipulaciones numéricas entre sí.

Con base en el Misterio de los Números (Propósitos Psicológicos, libretos II y III).

-91-

El suelo ajedrezado de las logias, no es solamente la expresión de las fuerzas más diversas, de las concepciones más opuestas que convergen en medio de las col:. del templo, sino también las progresiones matemáticas como las que acabamos de ver, pues hay que tener presente aquella sentencia que dice que el G:. A:. D:. U:. geometriza...

Uno de los símbolos ocultos dentro de estos cuadros bi-colores, es lo que muchos han tomado como talismanes y que realmente son denominados cuadros mágicos.[47] Estos cuadros son aceptados hoy en día por la ciencia, que requiere de vez en cuando acudir a ellos para hallar ciertas soluciones matemáticas. Desde la antigüedad tenían en verdad la propiedad de resolver problemas aritméticos e igualmente desde otras aplicaciones más ocultas.

No entraremos en la técnica de estos cuadros mágicos; simplemente mencionaremos el esoterismo de estos símbolos, sin explicar los diferentes métodos para construirlos o descifrarlos. (Trabajo que debe hacerse en la logia).

Los cuadros mágicos tienen diferentes funciones, de las cuales la principal es, sin duda, servir como clave de interpretaciones. Es en efecto una buena pantalla, el que estos números colocados de cierta manera puedan ser reemplazados por letras, que forman palabras o frases Iniciáticas. Los H:. M:. conocemos este empleo.

Pongamos como ejemplo los cuatro primeros cuadros, a saber: el de Saturno que suma 15, el de Júpiter que suma 34, el de Marte que suma 65 y el del Sol que suma 111.

6	1	8
7	5	3
2	9	4

Saturno

4	14	15	1
9	7	6	12
5	11	10	8
16	2	3	13

Júpiter

[47] Efectivamente, los cuadros mágicos, por el magnetismo que despliegan pueden servir de talismanes con tanta mayor razón, cuanto que pueden confeccionarse en metal con relación a la fecha de nacimiento, observando la influencia planetaria. El Sol: oro. La Luna: plata. Marte: hierro. Venus: cobre. Mercurio: latón. Júpiter: estaño. Saturno: plomo. En estos trabajos ejecutados en luna creciente, cuando el astro ocupa el signo correspondiente etc... el valor electromagnético de la carga acumulada es efectivo. Por otra parte, nadie ha demostrado seriamente lo contrario...

11	24	7	20	3
4	12	25	8	16
17	5	13	21	9
10	18	1	14	22
23	6	19	2	15

Marte

6	32	3	34	35	1
7	11	27	28	8	30
19	14	16	15	23	24
18	20	22	21	17	13
25	29	10	9	26	12
36	5	33	4	2	31

Sol

Es bien sabido que estos cuadros suman vertical, horizontal o diagonalmente, el mismo valor.

Además de cuadros como el de Venus que suma 175, el de Mercurio que suma 266 y el de la Luna que suma 369, también hay muchos otros cuadros que se pueden formar y que pueden resolver una multitud de incógnitas.

Estos cuadros mágicos que pueden ser representados por el embaldosado simétrico de nuestras logias, igualmente son valederos en sonometría.

En efecto, toda numerología está en relación directa con las notas musicales y se pueden tabular diversos cuadros de intervalos diatónicos, en notaciones cifradas con sus relaciones en los siete mundos. A guisa de ejemplo citemos tercios, quintos, séptimos y décimotercios:

SOL	LA	SI	1	2	3
LA	SI	DO	2	3	4
SI	DO	RE	3	4	5

RE	MI	FA	5	6	7
MI	FA	SOL	6	7	8
FA	SOL	LA	7	8	9

SOL	LA	SI	DO	RE	MI	FA
LA	SI	DO	RE	MI	FA	SO L
SI	DO	RE	MI	FA	SOL	LA
DO	RE	MI	FA	SOL	LA	SI
RE	MI	FA	SOL	LA	SI	DO
MI	FA	SOL	LA	SI	DO	RE
FA	SOL	LA	SI	DO	RE	MI

1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12
7	8	9	10	11	12	13

Nota del R. J. S. G.: El 14 va en recuadros con negrita.

Séptimos y Decimotercios

Los nombres de las notas musicales provendrían de la primera estrofa del Himno de San Juan Bautista:

UT quent laxis

REsonare fibris

MIra gestorum

FAmuli tuorum

SOLve polluti

LAbil reatum...

El nombre de la séptima nota se tomó del cuarto verso de dicha estrofa que comienza así:

Sancte Ioannes...

con cuyas iniciales se formó la nota SI.

-94-

Los franceses son los únicos que han conservado estos nombres originales de las siete notas, pues los italianos substituyeron el antiguo UT con el nombre de DO, y en otros países se modificó completamente la nomenclatura musical. He aquí algunas equivalencias:

1. Menor	Mineur	Minore	Minor	Moll

Comprendemos ahora que siendo todo vibración: los números, las notas, los colores y las influencias planetarias, están en estrecha relación entre sí.

Los antiguos nos dejaron sistemas de cálculo referentes a diversas frecuencias, que permiten que un planeta sea expresado en cifras, o

que un color defina a un planeta. Naturalmente estas relaciones son bien conocidas en magia, y la masonería no puede ignorar este principio que también se manifiesta en piedras, animales, nombres, perfumes, símbolos, etc. La investigación esotérica demanda los conocimientos más variados y sobre todo la comprensión inmediata de las relaciones y leyes de correspondencia entre los diferentes elementos de la Qabbalah, la astrología, la magia, la arquitectura, la música, etc... En síntesis, establecer la correlación que existe entre los diversos dominios de la ciencia, del arte y de la filosofía.

Todo está íntimamente ligado en el mundo, y el masón que aspire a construir el templo universal, no puede ignorar ninguna de las formas, de los espacios, ni de las ideas. Toda gráfica puede ser vertida en fórmula, y toda ecuación algebraica expresarse por medio de un cuerpo sólido o de una superficie.

Los volúmenes de formas más o menos excéntricas, son capaces también de concretizar así relaciones de sabias ideas.

En este párrafo especialmente matemático, nos vemos obligados a aludir al gran problema de la cuadratura del círculo. Consideramos obvia la solución bien conocida de un polígono regular de doce mil (12,000) lados, que da con gran aproximación el valor de $\pi = 3.141592742$, la cual es una solución ideal, basada en principios geométricos.

Sin embargo, está más cerca de la verdad otra solución recientemente descubierta por un matemático de la América del Sur. Se traza una circunferencia A. B. C. D. con un radio cualquiera, que tomamos como unidad condicional. Sobre esta figura se traza otra circunferencia concéntrica A' B' C' D', con un radio igual al del primer círculo más la décima parte del diámetro A C, es decir, O C' = AO+AO/10 después se delinea la tangente R S en C y se hace girar la línea O C' con O como centro, hasta que se obtenga una longitud I–i, igual a la décima parte de h–K es la que existe entre la tangente R S y el punto h. Esta distancia será medida perpendicularmente a la tangente R. S. Tendremos así el punto desconocido "h" que se ha buscado para trazar la línea b–h que resuelve gráficamente un lado del cuadrado del círculo dado. (Jaime Udeman, “Problemas Trascendentales”).

Para volver a abordar los temas de concordancias entre las diversas cosas, mencionaremos primeramente a Pitágoras, quien aplicaba los diagnósticos médicos por medio de los números. Su método consistía en la compilación de las letras con sus valores respectivos,

días de la semana, planetas regentes del día, etc... que por un sistema comparativo, indicaban las aplicaciones medicinales y a los alquimistas, las combinaciones de los productos. Además de las características e importancia de la enfermedad y de los remedios a emplear, el consultante encontraba la orientación que debía seguir y los medios a emplear para hallar la solución del problema.

El Paradigma Pitagórico puede adaptarse a diferentes lenguas y abre un horizonte muy vasto al ocultismo.

Nuestro papel se circunscribe a citar los elementos de estudio sin entrar en el dominio de las aplicaciones. Nada es hecho al azar y las construcciones de los templos auténticos en el mundo físico y material,

-97-

exigen conocimientos distintos a los de la arquitectura. En efecto, un lugar en donde deben reunirse los hombres para elevarse en condiciones especiales, requiere un magnetismo especialmente estudiado, y como para el análisis de tal orden de vibraciones se apela a razones psíquicas, ocultas y espirituales, es necesario alcanzar los dones tradicionales que reposan sobre las realidades místicas e Iniciáticas, a fin de que a través del estilo y de los símbolos se reflejen las ideas y las fuerzas de la antigua sabiduría, y transmitan sus lecciones a las generaciones del porvenir, por medio de la línea, de la forma del número, etc.

*

*   *

-98-

El Arqueómetro

El arqueómetro es el instrumento de evocación del pasado, necesario para la construcción en el presente, como medio de síntesis y de regeneración de toda la intelectualidad en el futuro.

Existe un sistema que no solamente puede reunir todas las concordancias conocidas, sino que también sirve para descifrar las mitologías, las leyendas, los principios religiosos, etc., mediante un método arquitectónico, encontrándonos en presencia de todas las posibilidades para continuar las tradiciones orientales, occidentales, semíticas o arias...

Se sabe que la verdadera Iniciación no se trasmite sino de labio a oído.

Sin embargo, existe un instrumento de precisión especial, que restituye a la vía experimental la revelación universal.

Este sistema es la arqueometría, que es verdaderamente la ciencia más elevada, porque permite abordar cualquier género de problemas con datos que se encumbran nuevamente hasta la sabiduría verdadera, ofreciendo así, hasta la posibilidad misma de rectificaciones tan frecuentemente necesarias en la historia de la educación de los hombres.

Todo nuestro pretendido período de progreso, no es sino un atroz punto negro en el conjunto de las edades. Es una afrenta a la sabiduría, que todo nuestro período moderno en que los estudios más sabios son simples preliminares, apenas puede servir

de base a una mínima legislación universal. La imitación sucesiva de tonterías paganas ha desfigurado la educación hasta llegar a lo antisocial, y desde la escuela primaria hasta los que se apellidan altos estudios, reportan verdaderamente una graduación tan insignificante, que no alcanza a ser asunto de instrucción superior, y por esa razón observamos donde quiera una misma mentalidad banal... Sólo la educación difiere un poco en los hogares donde nace un principio espiritual, pero si se trata de instrucción religiosa entonces se restringe para todos a la pura y simple catequización. Consecuentemente es necesario recurrir a las sociedades ocultas, a los centros esotéricos, para encontrar personas mejor preparadas, aunque a menudo éstas se extravían en una hojarasca de teorías pseudoiniciáticas.

Pitágoras, que había tenido como Maestros al profeta Oshi (en Sais), a Hon-Ophi (en Heliópolis), a Nazarath (en Babilonia), a Gheber-Zharothosh (en Persia), y en el Nepal al primer Pandit del

Colegio Sagrado de Brahma, sabía ocultar el Saber Iniciático en sus enseñanzas corrientes; sin embargo, para quien sabe comprender, él esclarece verdades patriarcales, porque es un piadoso peregrino de la universidad eternal. Su revelación es clara cuando dice: “La razón humana no tiene por sí misma sino un mero valor de conjetura. La ciencia y la sabiduría pertenecen a la Divinidad y únicamente podemos tener conocimiento de ellas de acuerdo a nuestro grado de receptividad”.

No podríamos citar a Pitágoras sin mencionar sus Versos Dorados:

“Rendid legal homenaje a los dioses de las naciones y guardad juramento a su legítimo Dios...”

Protosíntesis, fuente única y universal, los dos primeros versos del sabio griego, constituyen un credo al G:. A:. D:. U:., con su profundo sentido esotérico.

Los diferentes cultos étnicos derivados de la religión universal, no revelaban la gran verdad sino a los elementos mejor preparados y en ningún caso antes de los treinta años. Todo esto se resume en lo que Lysis ha mencionado en el segundo versículo:

“Respetad la diversidad de los cultos,

la potencia y la finalidad del Nombre,

y sed fieles al Orco, a la religión una y universal, que recibió

vuestro juramento....”

Ya es tiempo de hablar de la arqueometría, ciencia síntesis que queríamos abordar hace un instante.

Esta centralización del conocimiento, desde la más alta antigüedad hasta nuestra época moderna, ha quedado en el secreto más profundo de algunos iniciados. Es cierto que

para abordarla se necesita una seria preparación técnica y filosófica, sin olvidar además un mínimun de bagaje lexicológico.

Sin embargo, su aplicación corriente viene a ser posible con el empleo de un instrumento para todos los trabajos de trazados, composiciones artísticas, literarias o religiosas.

El arqueómetro es un instrumento del cual se sirvieron los antiguos para establecer todos los mitos esotéricos de las religiones. Es el canon del arte antiguo en sus diversas manifestaciones arquitectónicas, musicales, poéticas o teogónicas. Es el cielo el que habla: cada estrella, cada constelación, llega a ser una letra o una frase o un nombre divino iluminando con nueva irradiación, las antiguas tradiciones de todos los pueblos.

Como instrumento de trazado tiene, sin embargo, la ventaja de que si cada gremio de artesanos tiene sus propias herramientas bien definidas, él en cambio sirve para todos los usos; es la clave de la sonometría y proporciona los colores a los pintores, al mismo tiempo que

las formas al arquitecto. No se trata de verificar con él instrucciones preestablecidas, sino de investigar la manera de hacer surgir expresiones de acuerdo a un método definido; no edifica nada, sino que presenta los principios que se desean acatar para emprender tales o cuales trazados.

El, sobre todo, restablece las artes a su síntesis, readaptando la expresión a las fuentes verdaderas. Da la clave de las sucesivas adaptaciones religiosas y científicas de la antigüedad. Permite al arquitecto construir formas con arreglo a un nombre, a una idea, a un color determinado, respetando las vibraciones emanadas de una curva armónica, porque ellas corresponden a un influjo planetario relacionado con el origen de la revelación.

Es el instrumento de evocación del pasado, necesario para la construcción en el presente, como medio de síntesis y de regeneración de toda la intelectualidad en el futuro.

Se comprende perfectamente que, como todo proviene del Uno, existe una ley que dirige cada línea y por la cual cada gráfica, cada dibujo, cada escultura, debe poder recurrir a un símbolo, a una idea primaria, a un espíritu, como a vislumbrar un genio. Ha sido justamente la composición sin reglas lo que ha promovido la degeneración del Arte; el abandono de estos códigos ha deformado la escultura, la pintura, la música y la literatura, a fases materialistas exentas de disciplina, ya que la manifestación artística, en cualquier modalidad debe ser una manifestación del G:. A:. D:. U:.

Hay que restablecer el arte sagrado que es la vívida expresión del Verbo.

Bien sea que se trate del Verbo creador, encarnado o resucitado, Él es la existencia de la vida eternal, y esta vida a su vez, en toda la sinergia de la sabiduría divina, en toda la energía del divino amor, es la existencia de la vida soberana con su regio don de gracia.

Sus leyes directas no son abstractas, sino que son vivientes, son los Seres creados, existentes y subsistentes.

Así pues, resulta fácil advertir las alteraciones que un símbolo ha sufrido, pues el arqueómetro se representa como un planisferio especial, que nos expresa una gráfica de la ciencia de las correspondencias cosmológicas y morfológicas, basadas en la palabra y en sus equivalentes.

Naturalmente esta ciencia puede aplicarse en todos los oficios estéticos, sin embargo, la síntesis monumental ha estado representada por el edificio religioso y es al cual vamos a consagrar un párrafo.

Las leyes armónicas de las proporciones, de las formas y de la música son las mismas. Así, un objeto sagrado, una columna de iglesia, una logia de Iniciación, un templo en su totalidad, requieren de

una síntesis métrica que evoque el nombre hacia el cual asciende la aspiración, el símbolo, la ofrenda, el ideal, etc....

Todo emana del Gran Todo y todo actúa para reintegrarse a él; es la involución y la evolución... seguir este inspirar – expirar del Cosmos, es trabajar en armonía con la ley suprema. La Misión del M:. M:. es hacer respetar este criterio.

Desde una cerámica o un cristal, hasta un monumento, nada se construye sin que contenga las enseñanzas de los Gr:. M:. y sin que proclame cada línea y cada forma, la Gloria del G:. A:. D:. U:.

El respeto a la Tradición es la mejor prueba de una disciplina libremente consentida, relacionada con las aspiraciones más puras. El deseo de perfeccionamiento no puede ser tentador sino gracias al ejemplo de los Grandes Instructores, nuestros I:. Patriarcas.

Desde la puerta que franqueamos para internarnos en la luz verdadera, hasta el suelo a donde venimos a arrodillarnos para ofrendar lo que tenemos de mejor, en el sendero Iniciático todo debe estar en armonía con las emanaciones divinas, todo debe proyectar rayos magnéticos y aun las menores líneas, los colores, los relieves, etc., deben ayudar a la creación del ambiente.

En un palabra, hacemos alusión a la necesidad absoluta de poseer conocimientos arqueométricos, tanto para abordar el menor grado en cualquiera que sea el rito, como para llegar a ser Gr:. M:., lo cual demanda una razón constructiva de nuestras cualidades de arquitectos, de nuestro prestigio en relación con la obra. Por lo tanto, no puede creerse que la masonería sea un organismo que distribuya títulos sin examinar para ello profundamente el estado de consciencia de individuos que no corresponden al grado en cuestión.

Las matemáticas, la geometría, la física y la astronomía desempeñan un gran papel para aquellos que quieren reformar el mundo: hay bases sólidas, concretas, que establecer previamente en el mundo material, antes de elaborar un mejor universo

espiritual... Ciertamente, es en los grados superiores donde más específicamente se exhorta a estudiarlas a fin de instruir a los H:. Menores. Ya hemos hecho mención del grado 30 del escocismo tan importante en los conocimientos esotéricos[48]; sin embargo, antes de alcanzar los altos grados todo H:. M:. deberá tener noción, por lo menos, de la existencia

[48] Aquellos que encontraron ya los misterios revelados en el Barith Ha-Kadoshak, acuden a San Lucas VIII, vers. 27, 28, 29 y 30. (Adviértase que nada ha sido marcado al azar: en este caso los capítulos y versículos del Evangelio: El capítulo VIII corresponde a la casa VIII, llamada la del misterio en astrología, como el signo VIII del zodíaco, el escorpión, corresponde a la Transmutación: el 27 y el 28 son números lunares así como el 29 y el 30 son números mensuales).

de todas estas cosas, aún cuando no tenga un pleno conocimientos de ellas.

El arqueómetro es una traducción material del verbo, en forma, color, perfume, resonancia y gusto. Es una figura síntesis de forma circular, dividida en zonas concéntricas que contienen las correspondencias de nombres, letras, notas, zodíaco, planetas, alfabetos (wattam, hebreo, latín, samaritano, caldeo, asirio), vibraciones en correspondencia, como un patrón métrico que reforma la sonometría y que puede servir de regla para las proporciones estéticas de todos los trazados gráficos.

Los colores primarios, amarillo, rojo, azul, están distribuidos en trígono dentro del círculo, de tal manera que el color blanco se encuentra siempre teóricamente existente a 180º, opuesto a cada uno de estos tres colores; resultan, pues, de esta suerte, trescientos sesenta matices definidos y cada uno de ellos se identifica con un número de orden que permite descubrir rápidamente su composición exacta. Por supuesto, las relaciones de la música están ahí inscritas según el método físico, inversamente proporcionales al patrón de la medida corriente: (RE bemol) = 100,000 o a 1 metro; la cifra 100.000 = 625 x 160). El trazado de una forma, cualquiera que ella sea, viene a ser así una expresión de la clave de un canon universal. Es decir, que con arreglo a un solo nombre o a una sola idea (igualmente a un color o a un sonido) llega a ser posible obtener un dibujo, una gráfica, un edificio entero, con las proporciones exactas de anchura, altura, etc., ya sea que se trate de un monumento estético, una construcción religiosa, etc.

Con un procedimiento inverso se adaptan igualmente a la literatura los colores, las formas, etc... Esta íntima concatenación de palabras, de ideas, de ciencias antiguas, de estudios simbólicos, permite, en carencia de archivos o de documentación, reconstruir cualquier religión, filosofía o leyenda, con sólo reproducir sobre un papel o una lámina, la constitución del cielo. Una vez descubierto el valor numérico de las palabras, importa poco la confusión de las lenguas; las letras son conservadas de esta manera en sus fuerzas originales, es decir, con la idea sagrada (MA en el arqueómetro es igual a 40, y en veda, vattan y numerosas lenguas orientales quiere decir: AGUA; inversamente, en el extremo occidente los incas pronuncian ATL[49] para significar este mismo elemento, expresión que vale arqueométricamente 40). Los que importa es el valor intrínseco y sólo cuenta el resultado final.

[49] De este prefijo proviene la formación de ATLántico, que proviene de ATLántida (tierras en medio de las aguas), no de la época del continente, sino de las siete islas que formaban el mundo entero en aquel periodo.

Por otra parte, ¿cómo interpretar las construcciones cuyo instructivo está dado en la Biblia (Éxodo Cáp. XXV, XXVI, XXVII; Ezequiel Cáp. XII; I Reyes Cáp. VI) si no se dominan los cálculos arqueométricos?

He aquí algunos casos: En el Éxodo, Cáp. XXV, Vers. 10, dice: “Harán también un arca de madera de Sittim (acacia) cuya longitud será de dos codos y medio”, lo que da la nota Sí bemol (y de todas sus correspondencias); de esta manera debe ser interpretada toda esta descripción. En un pasaje de Ezequiel, Cáp. XII vers 8 se indica que la medida de la caña de la cual se sería el ángel para medir el templo era de seis codos; el número total de divisiones del coro era 24, 6 x 24 = 144, la longitud de la caña; 144 x 500 (en el vers. 15 asciende a 500 las medidas de esta caña) = 72,000. Ahora este número obtenido es igual a la nota Sol, es decir, la octava de la escala musical dividida entre 144.000; aun aquí hay correspondencias, pero preferimos no extender las definiciones.

El estudio de la arqueometría debe hacerse en logia y no vamos a prolongar aquí su análisis.

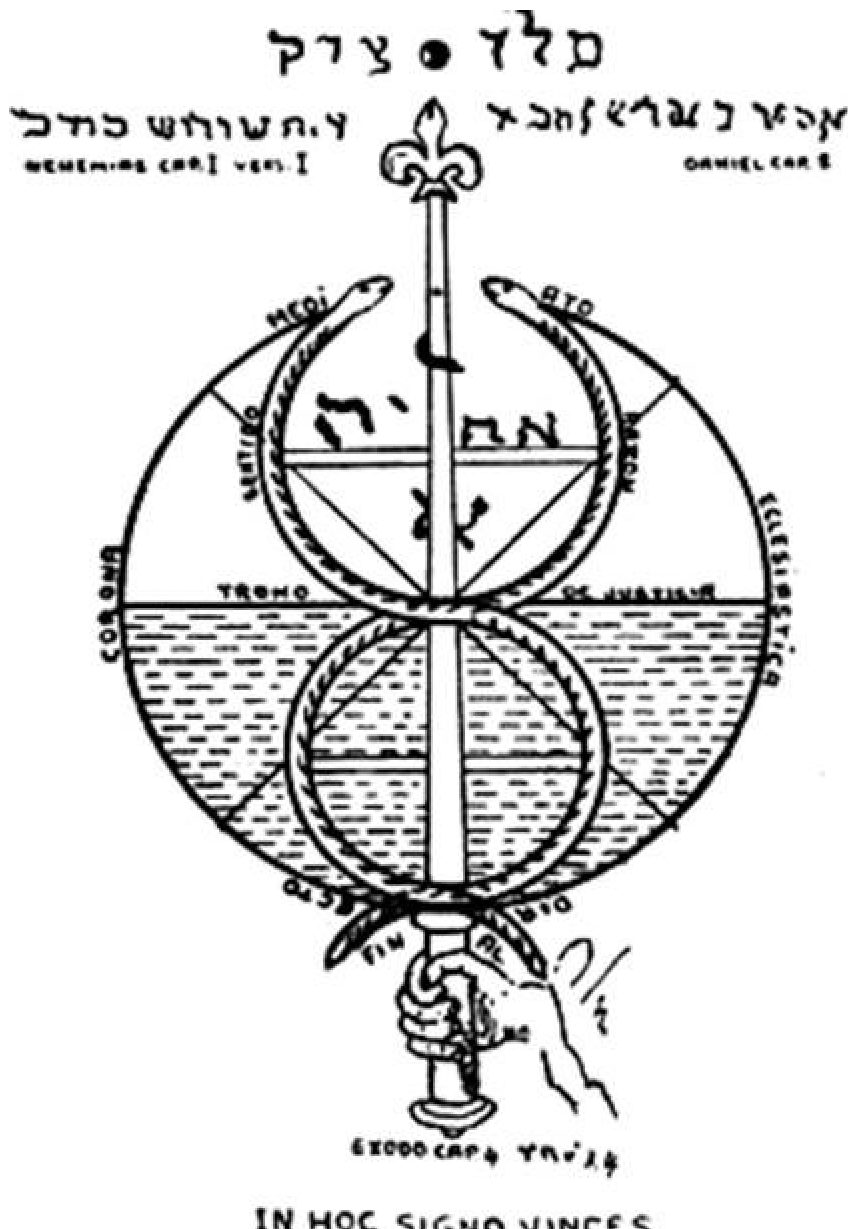
Para terminar este capítulo diremos una palabra acerca del Gran Arcano, ay! tan a menudo ignorado en las logias, a causa del escaso conocimiento de los Instructores.

Es de la Biblia (Éxodo, Cáp. IV, vers. 3 y 4) de donde se ha extraído la importante base de esta gráfica. La moral reposa ante todo en el acto de transformar lo inorgánico en orgánico y, por extensión, lo inmaterial en material y lo subjetivo en objetivo. Esto equivale a decir que las leyes masónicas no deben quedarse en estado de proyectos; las lecciones obtenidas de los Gr:. M:. deben ser puestas en práctica en la vida diaria.

En este símbolo, aquello que se ha denominado Corona Eclesiástica, constituye la Institución misma; la parte inferior, donde la mano sujeta la espada, corresponde al neófito (el candidato, el postulante); en el círculo, en el punto de unión de las dos colas de las serpientes, el candidato comienza verdaderamente a pertenecer a la Orden, y si enumeramos los grados de acuerdo al Rito Escocés A:. y A:. (a menudo empleando para el exoterismo y para todas las explicaciones de los ejemplos)[50] entonces tendremos:

En el primer punto (después de la empuñadura), en intersección con el círculo se manifiestan los tres grados fundamentales: Aprendiz, Compañero y Maestro o sean los grados simbólicos; más arriba, en

[50] Podríamos hacer subdivisiones de graduación con respecto a cualquier rito, las cuales, sin embargo, se reducen a estas mismas proporciones fundamentales. Aludimos frecuentemente al Rito Escocés A:. y A:., porque simboliza la Masonería típica actual.

el centro del círculo menor interior, observamos un ramal de brazos truncos que forman una cruz, emblema de los grados capitulares; en el centro del gran círculo que forma toda la Corona Eclesiástica están ubicados los grados filosóficos, aquellos grados en que se ha realizado la verdadera luz, son los Instructores auténticos; finalmente, en el centro del segundo círculo menor interior, el punto de intersección representa los grados administrativos, que son el 31 y el 32. El sublime grado 33, por su importancia Iniciática, debería estar caracterizado

por alguna particularidad; ocupa el punto de enlace entre las dos cabezas de las serpientes, símbolo de la chispa Divina, que surge de las dos grandes polaridades universales.

Fijémonos que por fuera del gran círculo, en lo más elevado, se encuentra una flor de lis estilizada, símbolo de una trinidad que gobierna la Institución. Es el mando esotérico, el cual hemos ya mencionado, y que a su vez está situado debajo de un punto superior, símbolo de la directiva todopoderosa.

La línea de división central es muy importante porque evidencian las tinieblas y la luz, como lo hemos definido en la descripción del pavimento de las logias.

Tanto en la parte sombreada como en la parte de claridad, la Cruz se ha formado por la acción de los cuatro elementos, con el fin de recordar el célebre axioma: Lo que está Arriba es como lo que está Abajo para que se cumpla el milagro de los mundos. Las grandes líneas medianas forman una X (la cruz de San Andrés), que es la legra griega KHI, la inicial de KONE (el oro), de KRUSOS (el crisol) y de KRONOS (el tiempo), tres palabras griegas en la base de la alquimia. Es la triple incógnita de la Gran Obra Hermética. Hay que observar que dos triángulos se han formado idénticamente: uno de ellos con la punta hacia arriba en la parte obscura: es la aspiración del mundo material hacia el G:. A:. D:. U:.; el otro en la parte clara con la punta hacia abajo: es el descenso espiritual en ayuda de una porción de humanidad con el ideal anhelado.

Con la línea horizontal, como diámetro del círculo inferior, atravesado por la espada y que constituye la base del triángulo cuya cima es el centro del gran círculo y al mismo tiempo la altura de una pirámide trunca (formada por ese diámetro y las líneas que continúan el triángulo), se hace patente el trabajo masónico antes de ser cumplido y acabado en este mundo (parte obscura).

En el círculo superior esta misma figura se presenta como un cono truncado abierto, contenido en un círculo, para recordar los misterios de la elevación; en efecto, es la proyección plana de un sólido geométricamente misterioso cuyo esoterismo es conocido por los Iniciados.

Es bien sabido que el círculo representa la protección mágica tradicional, y es también el conocimiento mantenido en secreto.

Las dos serpientes (las dos columnas), los sentidos y la razón, son el SOLVE-COAGULA de la magia; las cualidades de dispersión y de condensación son en el ocultismo, el fundamento de todas las meditaciones antes de un trabajo cualquiera.

Este activo – pasivo es la intuición y el análisis, que todo H:. M:. debe realizar para sus aumentos de salario. Pasemos por alto todas las explicaciones

acerca de la espada... que son del dominio de nuestra Orden; sin embargo, llamemos la atención sobre el hecho de que esta verga de la cual habla la Biblia en el Éxodo, es también la fuerza sutil por la cual los adeptos pueden elevarse. Este poder central (Kundalini) pasa por los diferentes centros nervo-fluídicos (Chakras) que se han de

iluminar; es pues necesario vivir los grados Iniciáticos, pues el simple hecho de recibir grados no constituye una prueba de evolución.

Por consiguiente, existen siete estados importantes (los siete chakras):

1. La empuñadura con la mano, representa la comprensión.

2. La intersección de las dos serpientes: la entrada al sendero Iniciático.

3. El cruzamiento en medio del círculo inferior: la participación en la construcción de un mundo mejor.

4. El centro del gran círculo: la instrucción a la humanidad.

5. El cruzamiento en medio del círculo superior: la organización Iniciática.

6. La reunión de las dos cabezas: la realización espiritual.

7. La abertura superior: La reintegración (o Dirección Universal).

Naturalmente, una vez más puede aquí emplearse el axioma SABER (en los primeros grados), QUERER tomar parte en el Gran trabajo de Reconstrucción, OSAR demostrar a los pueblos su ignorancia, pero CALLAR respecto a la Organización Iniciática, con el fin de evitar las deformaciones, no sólo cometidas por el mundo profano, sino también por los jóvenes adeptos inexpertos que se dejan arrastrar aun por las apariencias.

Esto nos lleva a hablar de los plexos, es decir, de los puntos sensibles y nervo-fluídicos de nuestro cuerpo, en lo que se relacionan con las influencias planetarias. En primer lugar, está el plano saturniano (correspondiente al plexo sagrado Muladhara), símbolo de las pruebas físicas, de las luchas vitales, de las leyes mortales, etc., que es el característico de los profanos y el neófito está todavía apegado a él.

En el segundo centro (intercepción de las dos colas de las serpientes) el neófito llega ser H:. M:. y es Júpiter (símbolo de la personalidad), quien lo caracteriza. Asume una posición, penetra en la Corona Eclesiástica; el ingreso a la Institución ha sido una decisión importante en su vida, se ha impuesto a su personalidad; esto corresponde así mismo a saturno: es la muerte, sin embargo, es necesario vivir aún más, revivir. Estos dos planetas se relacionan con la primera palabra: SABER.

En seguida, el tercer centro corresponde al plexo solar: Manipura-chakra; es aquel en donde se aprenden los misterios, las tentativas de

transmutación, constituye la palabra QUERER y es el planeta Marte quien lo rige.

Acogiendo la importancia de toda Iniciación, el adepto trepa en el Sendero para conquistar el cuarto CENTRO, aquel que corresponde al plexo cardiaco comandado por Venus, el símbolo del amor (es por esto que se menciona el corazón, cuando se trata de

sentimientos o de afectos...) y que pertenece a la palabra OSAR; se alcanza aquí la delimitación de las tinieblas y de la Luz... es precisa la oscuridad para hacer resaltar la Claridad... la obscuridad es necesaria como substratum de la luz, el mal es el fundamento del bien. Aquí se explican las obscuridades de la Biblia y el secreto de los templos. De este dualismo han nacido los dogmas del enigmático Zoroastro, expresado en Ormuz, el de rostro de Luz, y en Ahriman el de cabeza obscura. Se actualiza entonces el dominio de los elementos; el H:. M:. está en el grado en el cual es imperativo instruirse, se hace necesario un amor universal. Esta línea horizontal llamada Trono de Justicia, implica justamente el abandono de la personalidad y de la simpatía individual. A partir de esta línea se encuentra la armonía celeste (zona de la claridad) y para penetrarla es menester un corazón puro. Aquí, naturalmente, el conocimiento es indispensable, por lo cual el grado del Rito Escocés A:. y A:. es tan importante; en efecto, delimita lo material de lo espiritual, el control de las cualidades, la maestría de las ciencias, etc. [51].

En fin, viene a inscribirse en el quinto centro, en la claridad, en la total comprensión, la palabra CALLAR. Ella hace comprender la necesidad de la educación bien dirigida, so pena de desastrosas consecuencias. Los M:. adquieren aquí todo el conocimiento de la importancia del secreto; es el centro correspondiente al plexo faríngeo, dominado por Mercurio, símbolo de la palabra (lo que viene a confirmar la importancia de Saber lo que hay que decir, o Saber lo que hay que Callar).

Saturno, Júpiter, Marte, Venus y Mercurio están representados en logia por los escalones, como lo hemos ya dicho, el último escalón, simbolizado por Mercurio, expresa muy bien, lo repetimos, que antes de llegar al sillón de Venerable es necesario medir sus palabras. Mercurio es el Mensajero de los Dioses y por ello debe ser el último estrado por escalar.

El último grado de la gráfica es el 33vo., o de la representación sublime y por esta razón es que el número de sus poseedores debe estar limitado: se trata en efecto de una posición única, no puede

[51] La franja blanca y negra de los Kadosh, recuerda este límite del centro del arcano: el dominio de los dos planos, el punto central entre la parte obscura y la parte luminosa...

haber sitial en este lugar para muchos. La realización espiritual no abarca las colectividades (muchos son los llamados y pocos son los escogidos) y los símbolos **vivientes** de este Centro son más que limitados. Las polaridades se encuentran de nuevo, y esta vez no ya las colas como al principio, sino las dos cabezas de las serpientes (la cabeza, sitio de la inteligencia).

Estas dos cabezas de serpiente, de donde se escapa el fluido que eleva al M:. al supremo estado, significan el equilibrio de las dos vías: razonadas e intuitivas; de los dos principios, objetivo y subjetivo, ciencia y filosofía.

Esta parte del Simbolismo corresponde a la Montaña Elevada[52] a la cual puede dársele relieve, pues lo que está representado en la gráfica, existe en forma concreta (resaltada gráficamente) para los Iniciados.

En efecto, este último centro (tomado en el sentido esotérico, pues más allá está la dirección secreta) como en el caso del primer centro que está ubicado en la parte inferior de la gráfica de la Corona Eclesiástica (que en realidad corresponde al segundo, pues el símbolo de la empuñadura pertenece todavía al mundo profano), están en una posición similar y ambos situados en la circunferencia, demuestran así la Universalidad de la Orden: que es el verdadero grupo católico, pero entendido aquí en su sentido correcto.

En efecto, etimológicamente, católico quiere decir una asociación que agrupara individuos de todos los rincones del mundo, sin consideración de raza ni de religión, lo cual cumple solamente la Institución masónica, que es la única que acepta en su seno a individuos de toda la naturaleza, sin limitación confesional o de creencia, porque su finalidad no es de interés particular, sino de unificación de los derechos, con respecto a la Jerarquía, para mayor gloria del G:. A:. D:. U:.

*

*   *

[52] La montaña representa simbólicamente las ideas elevadas; es el Horeb, el Sinaí, Sión, el Monte Tabor, el Calvario, el Olimpo, el Parnaso, el Vaticano, que son al mismo tiempo ideas y alegorías. Es a una montaña elevada a donde fue conducido el cuerpo de Hiram...

CONCLUSIÓN

Llegamos aquí al final de esta obra. No creemos que haya muchos masones que conozcan los variados e inordenados temas que aquí hemos abordado, y que no son sino el A B C de la masonería. Dirán algunos, y con razón, que aparte de las explicaciones de uso consecutivo a su avance en grados, o aparte de las alusiones metafóricas y vacías que han hecho en sus talleres, jamás se han tratado semejantes asuntos en logia.

He aquí, justamente, la respuesta-tipo prevista en el 99% de los casos. Y es, precisamente contra este estado de cosas que se rebela nuestra conciencia.

Parece que el destino se ha encarnizado contra nuestra malhadada Orden, y no contento con ver su espíritu deformado por el orgullo y la ambición, ha llevado su ironía hasta sumergirla en la ignorancia y la tontería, en la esterilidad de “las noches blancas”!

Es necesario restablecer la masonería universal a sus dimensiones, virtudes y poderes primitivos. Es imperativo re-instituir el Verbo Mágico y el carácter profundamente espiritual de la Iniciación esotérica, como base primordial y como esplendor de las alma s emancipadas.

Es inadmisible que un francmasón, digno de este título, se entregue a sus vicios, y se deje encadenar por el alcohol y por el tabaco. Es lamentable que un masón coma carne, atrofiando así sus facultades intelectuales, y espirituales, y se animalice con ello. Es

intolerable que un masón enarbole sus prerrogativas Iniciáticas, para servir sus intereses económicos o políticos. Es escandaloso que la mayoría de nuestros banquetes Iniciáticos terminen en orgías abyectas, poniendo así en duda la condición exigida al recipiendario: "sano de cuerpo, y sano de espíritu"[53]. Pero es, por encima de todo, inadmisible que se haya

[53] Es la fórmula de aceptación de un profano a las filas de la Institución. Realmente se sabe que los defectos físicos, las taras, el desequilibrio mental, las facultades incompletas, impiden la posibilidad de una Iniciación que exige un perfecto equilibrio, con el objeto de que el recipiendario se abra a todos los efluvios, y de la misma manera, sabemos que el neófito debe ser un cáliz que pueda recibir esta transmisión de poder, que el Maestro aplica sobre él para la divulgación de los conocimientos Iniciáticos.

Muchas veces se ha discutido sobre el tema de los banquetes. En verdad se trata de un rito que practicaban los antiguos, pero del cual se ha perdido su verdadero valor.

Por ejemplo, entre los esenios, el novicio-postulante se conservaba en estado de ayuno durante varios días antes de su Iniciación, y una vez recién promovido, tenía el derecho de venir a sentarse a la mesa, en la cual se hallaba servido un banquete en su honor. (Jugo de uva no fermentado, alimentos completamente vegetarianos; se trataba de abundante comida, pero sana y natural).

Los antiguos al hacer la ofrenda aplicaban así la gran parábola: "Comeremos en la misma mesa"...

perdido un tiempo preciosos en explicar hasta el agotamiento los circunloquios de un ritual que no se comprende, y de un simbolismo infantil.

Las ciencias ocultas, en todo lo que ellas abarcan, no deben presentar ningún misterio para un verdadero masón. Es igualmente inadmisible que en nuestras logias se ignore la astrología, la yoga, el magnetismo, la magia, la alquimia, la arqueometría, y todas las demás ramas de la ciencia sagrada, patrimonio exclusivo de los Santos Santuarios desde la antigüedad.

Es urgente que un viento regenerador y vivificador sople entre nuestras columnas, y venga a barrer el polvo de nuestra cabeza y espalda, polvo que es signo precursor de nuestra momificación.

Sería interesante extendernos un poco sobre las ideas fundamentales cabalísticas, que definen tan bien el planteamiento de los problemas, mas esto sobrepasaría el marco de esta pequeña exposición, máxime que estamos llegando al final.

Sin embargo, debemos mencionar un pequeño ejemplo de filosofía sintética. En la Santa Qabbalah, a la Verdad se le denomina con la palabra hebrea EMETH, compuesta de la primera y de la última letra del alfabeto (Aleph y Tau), reunidas entre sí por la letra "media" (mem).

No pudiendo la Verdad ser sino UNA solamente, los embrollos son numerosos. Nos permitimos hacer estas citas, porque la demostración que queremos con ello, pertenece a la categoría de instrucción francmasónica.

El compás, cuyas dos piernas se unen en la cúspide, es un magnífico símbolo de la creación, y expresa los primeros atributos del G:. A:. D:. U:., en la época en la que al hablar del comienzo de la creación (Génesis: Cáp. I, versículo 3) éste dice: “Que la Luz se haga...” y podríamos darnos cuenta que la cita bíblica hace mención de: “ÉL DIJO...” Entonces, tenemos el derecho de preguntarnos: ¿A quién habla Dios? A quién dijo Él esto, porque al fin y al cabo, la Divinidad no podía aún expresarse, puesto que aún nada se había creado. Aquí es en donde se hace necesario percibir el movimiento de los Cabbalistas, porque se han dicho que es ELOHIM quien “hace” todo esto y habla

a sus atributos directos (los esplendores supremos): los Séfiros intelectuales son el Jehovah de la derecha y el Jehovah de la izquierda. Para hacer la LUZ (como para todas las demás cosas) es necesario reunir las dos polaridades. En verdad, para transformar dos en UNO hay que llenar el vacío entre los dos, con un tercero que toque a uno y a otro... De igual manera y aún más se esclarece el misterio con el compás, porque una punta representa el aleph y la otra el tau, religados en la mitad por la cabeza del compás que aquí simboliza el mem. Entonces el círculo que trazará el instrumento, es un símbolo perfecto del universo creado: es el mundo manifestado. (Sabemos que el Absoluto se simboliza con sólo un punto).

Así pues, dos líneas que parten de un mismo punto, como para un triángulo, divergen hasta que una tercera va a unirlas (es Elohim con los dos aspectos de Jehovah)

Sería muy largo analizar de esta manera la línea, el círculo, el triángulo, la elipse, la parábola, al igual que todas las demás curvas ensanchadas, cuyas ecuaciones pueden colacionarse con aquellas que se encuentran para la palabra EMETH, que es de esa manera, un emblema perfecto del G:. A:. D:. U:.

*

*   *

Otro asunto que debemos tratar es, ciertamente, el de los ejemplos magníficos que nos legaron nuestros abuelos, sin que por ello tengamos en este caso que remontarnos a la antigüedad. Esos ejemplos sirven, no sólo para la Iniciación masónica sino para todas las ramas de las actividades en decadencia en nuestros días. Así pues, sabemos que EL ARTIFEX de los antiguos era no solamente el hombre que ejercía un arte o un oficio, sino que también aquel arte o aquella profesión que por sí misma constituía algo más, porque todo ello descansaba en principios reales. Sus actividades, que dependían siempre de principios muy profundos, únicamente se transformaban siguiendo una cierta orientación, en lugar de quedar reducidos a una ocupación tan material, como sucede en nuestros días.

Los actos más ordinarios de la vida revisten siempre un carácter religioso, tomando esta afirmación en un correcto significado, es decir, en el más verdadero y natural sentido, o sea con la idea del deber cumplido, y así debemos comprenderlo, como dominio de la conciencia que opera los actos y no como mecánica de lo inconsciente...

De aquí que en la doctrina hindú, hallamos una palabra que nos hace comprender mejor esta noción del trabajo correctamente desplegado, pues el término SWADHARMA es el cumplimiento por cada Ser de una determinada actividad, conforme a su propia naturaleza. Es precisamente, su carencia la que denota la insuficiencia de la concepción profana.

El compañerismo o cofradía de oficiales artesanos, es por demás edificante sobre este tópico, porque no es simplemente una fraternidad corporativa, ni una vulgar agrupación obrera, sino que se trata de esos dos aspectos con una idea mucho más elevada aún, tal como corresponde justamente a lo que se relaciona con EL ARTIFEX.

La antigüedad de la cofradía de oficiales artesanos se pierde en la noche de los tiempos. Generalmente se dice que se remonta a la época de la construcción del templo de Salomón. Efectivamente, los archivos nos enseñan ciertos hechos como ceremonias, diversas escenas, personajes, que se mencionan como testimonio. Hasta la época de escisión, esta fue la Iniciación mosaica usual, y la cual muy pocas corporaciones de artesanos la han conservado. De ahí que surgieran los monasterios, las salas de las ciencias y de las artes. Hallamos un San Benito y un San Bonifacio, que constituyeron una clase de monjes que se

ocupaban especialmente de los trabajos de arte. En los siglos XI y XII el arte fue desplazado, y pasó de los monjes a los laicos, pero el ejemplo de sus predecesores sirvió para que los laicos continuaran esta confraternidad sobre idénticas reglas: máximas orales expresadas lo más a menudo por símbolos geométricos, y las cuales se comunicaban sólo a los Iniciados. La vida de ellos debía ser religiosa, tranquila, honrada, ejemplar...

Después de largo tiempo, estos artesanos seguían en posesión de la Real Iniciación y este carácter es fácil de descubrir, simplemente en el hecho de las dos grandes fiestas que se celebran en los solsticios (San Juan, del verano y San Juan, del invierno). Estas dos fases del ciclo zodiacal fueron denominadas en esta forma, después del cristianismo, pero en realidad, tuvieron su origen en Jano (nombre del cual proviene el nombre del mes enero -janvier, january-, y que se ha colocado como el comienzo del año). No insistiremos en el dios Jano con sus dos caras, de las cuales aparentemente, una mira el pasado y la otra el porvenir.

La cofradía no podía desaparecer, a pesar de la Ley francesa del 2 de mayo de 1791, que suprimió los “jurandes”, los maestrazgos y todos los privilegios del antiguo régimen, e hizo también desaparecer la corporación oficial, en lugar de reformar sus abusos. La Ley del 14 de junio de 1791, votada por la asamblea constituyente, apenas llegó a poner en letargo las cofradías, durante el reinado de los clubs jacobinos los cuales desconfiaban de todo aquello que tuvieran una idea de independencia. La decadencia sólo se hizo sentir a finales del siglo XIX (en 1848 todavía se hallaban en plena fuerza);

sin embargo, después de 1870 todas las sociedades se adhirieron a alguna de las siguientes organizaciones:

A la Federación de Cofradías (en 1874) que se transformó en la Unión de Hermandades (en 1889),

A las Sociedades del Deber; y

El Deber de la Libertad.

Es cierto que poco a poco iba desapareciendo el verdadero sentido Iniciático de estas agrupaciones, y únicamente quedaba el sistema corporativo y su exoterismo. No obstante, subsistían siempre en las colectividades obreras, algunos elementos INICIADOS, pues el verdadero sentido oculto se conserva así mediante algunos Maestros.

Además, no es necesario creer que solamente en poder de la corporación de arquitectos se encontraban conocimientos esotéricos. Por ejemplo, los cerrajeros tomaban un problema para la realización del cerrojo-tipo: en efecto, se trataba de transportar ciertos nombres a cifras, es decir, tomar el valor numérico de palabras sagradas para establecer las medidas, y ante todo, ello exigía un símbolo, lo cual

siempre ha estado en la base de la Iniciación, muy por encima de la construcción material en sí misma.

De tal manera, el cerrojo – tipo se componía de:

1) -El valor numérico del nombre hebreo IeHoVaH (26)

2) -El valor numérico del hombre hebreo ASaM (45)

3) -El valor numérico del Patriarca HeNOCh (84)

4) -El valor numérico del término LaT (“ocultar”) (39)

En suma, debemos razonar como sigue: 45 más 39 es igual a 84, más 84, da un total de 168. Y este número es precisamente, el resultado de la suma de los números impares que hay entre 3 y 26. Además hay que señalar por otra parte que 3 es la cifra de la expresión divina, y 26 es el valor numérico de la palabra sagrada IEVE.

Entonces: 3 más 5 más 7 más 9 más 11 más 13 más 15 más 17 más 19 más 21 más 23 más 25 es igual a 168.

Y si al 168 agregamos 360 (los grados del círculo, que expresan el universo manifestado, obtendremos 528,que simboliza el término: MaPhTachH, o sea, justamente, una clave.

528 más 4 es igual a 532.

El número 4 es importante, pues no solamente significa los 4 puntos cardinales, las 4 constelaciones principales, los 4 elementos, las 4 estaciones de la vida, o las 4 fases lunares, etc... sino que también representa la cuarta letra del alfabeto hebreo, el DALETH. Pero este simbolismo de la letra D también tiene su significado, porque daleth es la UNIÓN, en el sentido de la reunión de Macrocosmo y Microcosmo, de vínculo entre lo externo y lo interno, en fin es para el hebreo, como para el chino en su paralelismo alfabético: un umbral!

532 es la combinación del ciclo solar de 28 años y del ciclo lunar de 19 años. De esta manera: umbral y clave caracterizan el equilibrio (en la balanza), de igual forma que BeTheCel equivale a 532, y, he aquí que se hace sentir toda la profunda ciencia de los antiguos rabinos.

Mas ay!, todo esto poco a poco se perdió, las verdaderas doctrinas de otros tiempos fueron olvidadas, y la F:. M:., después de la Constitución de 1717, se extravió en concepciones humanitarias y todo vino a ser “exterior”. Pero en cambio ha conservado los rituales que, aun en poder de las sectas más conservadoras, han caducado después de cierto tiempo.

Sabemos por ejemplo, que Padmasambhava (el fundador del lamaísmo en el Tíbet) importó de la India, aparte del budismo tántrico, la costumbre de la embriaguez voluntaria y ritual, la cual existía ya, por lo demás, en el chamanismo tibetano, pero que fue proscrita ya, por el reformador Tsongkhapa en el siglo XIV. Estos excesos no fueron tolerados en ninguna de las Iniciaciones dignas de este nombre.

Como se puede ver reinó un verdadero caos en el seno de la francmasonería (los grados 33 conocen bien esta misión de hacer reinar el “orden” en medio del “caos”) tanto desde el punto de vista esotérico como desde el administrativo, y aún hay que agregar el tema de su misión humanitaria, a menudo tan confundida con el anticlericalismo.

Tocamos aquí un problema de dos pontificados. Después de la aparición del Mesías Jesús, el tiempo se divide en dos períodos: el del Salvador víctima, expiando (es decir, la Era que acaba de pasar), y la época de Cristo Rey, el Mesías resplandeciente y lavado de los insultos (es la Edad de Oro anunciada).

Los libros santos anuncian un papado para cada una de estas épocas: existe la época del espíritu de Pedro que vino a través de sus sucesores (los Papas de Roma), hasta el día en que la expansión del Espíritu Santo se hará sentir y Juan comenzará su ministerio de amor y vivirá en el alma de los nuevos Papas. El pontificado de Pedro debe pues terminar a la venida del Hijo del Hombre, al retorno del Cristo Glorioso, el Mesías Universal que coincide con la época actual (la Nueva Era, la Edad Acuariana simbolizada por el signo del Aguador, el Signo del Hijo del Hombre).

Naturalmente las grandes eras no terminan brutalmente; existe siempre un período de transición, el fin de una era se introduce en el comienzo de la nueva, y la manifestación

nos se hace sentir, sino después de dos o tres décadas algunas veces. Así mismo, un nuevo Cristo no es reconocido inmediatamente por TODOS, sino que son sus discípulos los que poco a poco hacen reconocer la venida de este Mesías, que simboliza la aurora de una nueva Era.

El pontificado de Juan corresponde a la reimplantación o manifestación de la Tradición, según el ciclo anunciado por el Apocalipsis (desciende de la Jerusalem celeste sobre la tierra). Se puede leer en el Evangelio según San Juan (Cáp. XIII, vers. 21 al 26) que Pedro tiene que recurrir a Juan y más adelante (Cáp. XIX, vers. 26) se puede ver toda la importancia que el Maestre da a Juan su discípulo preferido. En fin, en el mismo Evangelio, capítulo XXI, vers. 18, él reaparece cuando Pedro es anciano y otro se presentará. Se trata evidentemente de la Iglesia de Pedro, que dejará su sitio a una nueva soberanía pontificia. Los versículos 20 y 21 denotan muy bien que los dos discípulos deben tener un papel principal, y el siguiente versículo, el 22 da la idea concluyente.

Existen pues, dos jefes, uno para la iglesia exotérica y el otro para el templo esotérico. Pedro, jefe aparente, el hombre de fe, y Juan jefe secreto, el hombre de ciencia. Ellos dos dejan sus sucesores, unos serán los dirigentes del movimiento público, los otros los Dignatarios de la Comunidad de Privilegiados.

Frecuentemente han sido confundidos los escritos Iniciáticos con panfletos políticos. Existe un ejemplo en la Divina Comedia del Dante Allighieri; algunos han creído ver en ella textos escritos por un miembro de un partido derrotado!...

El término hermano aparece a menudo en la pluma de Dante; en el capítulo XVIII, del “Paraíso”, él habla también de los signos de reconocimiento, de los tocamientos, así como de “D. I.” y “L” que trazan los ángeles y que son las Iniciales de la divisa: Diligente Justitiam, empleada en la francmasonería. En el “Purgatorio” (Cáp. VIII) Dante da tres pasos hacia el Juicio... El lenguaje resulta muy significativo para los familiarizados con las logias.... El abrazo de San Pedro a Dante en el capítulo XXIV del “Paraíso” semeja en gran manera el abrazo del Sapientísimo en el Capítulo rosacruciano. Y así mismo, algunos otros detalles que hacen alusión a las disposiciones del templo, en particular, los tres escalones del estrado del sitial del Venerable, el simbolismo de los tres años del aprendiz, las tres virtudes: Sabiduría – Fuerza – Belleza, etc... En el Canto IX del “Purgatorio”, él necesita subir tres escalones (blanco, verde y rojo), y esos colores de la bandera italiana (que tiene un origen masónico al igual que la bandera de México), son los mismos que tapizan el fondo de la Logia del 26º grado de los Escoceses Trinitarios. Las alusiones a los viajes, los grados a alcanzar, y una multitud de símbolos y emblemas, atestiguan el valor Iniciático de la obra del Dante Alighieri. Además la forma misma de escribir conforme la sucesión: el Infierno-el Purgatorio-el Paraíso, ofrece una concordancia con la disminución del los obstáculos en los viajes masónicos, a medida que se aproxima a la meta.

El modo masónico de disimular las palabras bajo simples iniciales seguidas de puntos, es empleado muchas veces por el autor de la Divina Comedia, quien con frecuencia hace relación del grado 18 del Escocismo muy frecuentemente, por ejemplo en el

capítulo del Paraíso, canto XXXI, el cual comienza: "En forma de una rosa blanca se presentaba a mi vista la Santa Milicia, en la cual el Cristo se desposa con su sangre"...

En el canto XXIV y en el canto XXV el autor habla del pelícano, se elevan las alusiones a la palabra perdida... Frecuentemente aparece el término valle, así como las palabras conventos, consistorios,

que los Hijos de la Viuda conocían bien, además de hacer mención de los principales símbolos del grado 30º (águila, escalera, etc...).

Los ejemplos serían muy numerosos y no queremos insistir, cada quien podrá releer esta obra admirable. Hacemos únicamente alusiones para hacer reflexionar acerca de la necesidad de profundizar mucho más en la documentación Iniciática. La Iniciación no puede ser transmitida únicamente a través de una organización regularmente constituida, sino que debe también existir en su condición de Luz que ha de ser transmitida; en efecto, es necesario que exista aquello que va a ser otorgado a los adeptos. No basta que una institución se diga Iniciática para que tenga algún poder; se requiere una enseñanza, al mismo tiempo que una potencia espiritual que ofrecer en sucesión, para asegurar así esta cadena Tradicional.

El rito por sí mismo no ofrece ningún valor, si no está comprendido o simplemente entendido en su sentido real; los elementos esenciales de una ceremonia descansan en el empleo de un mecanismo, del cual hay que volverse Maestro para que aquél tenga una característica Iniciática, pues de otra manera cae en un movimiento ordinario, que sería tan poco valedero como si hubiera sido hecho por un profano ordinario. El rito religioso requiere una ordenación sacerdotal, y aquel que no haya recibido esta ordenación, aunque haga bien todo lo que él quiera, observe las mismas reglas y ponga toda su mejor intención, ello no le servirá de nada, pues el resultado nunca llegará. La influencia espiritual es la base de todas las transmisiones Iniciáticas, y el operador no emplea las formas rituales más que como un punto de apoyo, lo mismo en los ritos de un género por todos los aspectos menor, como por ejemplo en la simple magia ceremonial, donde no interviene casi nada "espiritual". Sin embargo, es indispensable contar con recursos psíquicos; la producción de un efecto verdadero está condicionada en muchos casos a cierta transmisión y aun la más vulgar brujería nos demuestra que el brujo de campo no muere jamás sin haber transmitido su secreto (su don, su poder).

Se sabe la importancia que tiene para las iglesias cristianas la sucesión apostólica, lo cual se comprende fácilmente. Las iglesias protestantes, que no admiten las funciones sacerdotales, han suprimido casi todos los ritos, o sólo conservan algunos a título de simples simulacros conmemorativos (los cuales carecen de efectividad). Es conocida la discusión que se ha suscitado en lo que concierne a la iglesia anglicana, y es interesante observar que los mismos teosofistas, cuando quisieron constituir su Iglesia Católica Liberal, buscaron ante todo asegurarse una "sucesión apostólica" regular.

En resumen, aún el conocimiento perfecto de un rito, si ha sido obtenido fuera de las condiciones regulares, está enteramente desprovisto

de todo valor. Por ejemplo, para exponer el punto con sencillez, tomaremos como modelo un rito que se reduce a una simple expresión, es decir, a la pronunciación de una fórmula. La tradición hindú ofrece los Mantras, que cuando se hacen imitando solamente los movimientos y el sonido de la boca de un Gurú no tienen efecto, porque dicho Mantram no ha sido vivificado mediante la influencia espiritual, que ha de ser destinada a servir de vehículo. A este respecto es oportuno hacer notar que en la India ningún discípulo puede sentarse en frente del rostro del Gurú, a fin de evitar que la acción del prana, que se encuentra unido al soplo de la voz, al ser ejercido muy directamente, no produzca un choque demasiado violento que podría ocasionar riesgos psíquicos y aún físicos. Es también una de las explicaciones de la colocación usada en las sillas y bancas en las logias, y que desgraciadamente la mayor parte de los actuales Hermanos Masones están muy lejos de sospechar.

*

*   *

-119-

Toda transmisión Iniciática procede más o menos directamente de los centros espirituales, unidos ellos mismos al centro supremo, el cual conserva el depósito de la Tradición primordial.

Una organización Iniciática puede proceder no directamente del centro supremo, sino de los centros secundarios, pues en toda organización existe una jerarquía que permite contar con elementos mucho más evolucionados, que el estado evolutivo representado por la organización a que ella pertenece. Estos elementos sirven en cierto modo, de bases verdaderas para la Transmisión Iniciática, la cual no puede hacerse en ese caso sino muy lentamente.

Dicho de otra manera, ciertos Dignatarios con Iniciaciones muy superiores, pueden ser introducidos en las organizaciones llamadas Iniciáticas y ocupar únicamente puestos de un orden inferior, digamos secundarios, para velar e infiltrar poco a poco la Verdadera Tradición Esotérica. Es la misión de algunos grandes Maestros, ser así incorporados en el seno de ciertos movimientos, con el mismo título que los otros miembros.

La meta de todas las organizaciones es la misma, pero su participación en la Tradición va acompañada de las manifestaciones propias de tiempo y lugar, lo cual origina sus diferenciaciones exteriores. Desgraciadamente, estos variados giros han tenido varias veces desagradables consecuencias, pues han afectado el interior mismo del movimiento. Como acabamos de ver, entre los miembros de un centro secundario, llega a haber alguien que tenga efectivamente una realización personal de un grado más elevado que en el que está colocado, pues se les ha otorgado, no obstante, otro muy inferior a su evolución, y algunas veces sólo pueden actuar muy difícilmente, por carecer de la autoridad de grado. La existencia de esta superposición, es una de las razones por las cuales el estudio de las organizaciones Iniciáticas es, desde luego, tan difícil en su seno, que los miembros en su mayoría ignoran no solamente el mecanismo, sino también su propia situación.

Así pues, se comprende que en algunas ocasiones, elementos que no pertenecen a este tipo de organizaciones (entendidas en el sentido de organización revestida de forma jurídica), puedan presidir en algunos casos, la formación, la organización o la administración de semejantes instituciones. He aquí el verdadero sentido que la franc-

masonería ha tenido siempre acerca de esos **superiores desconocidos**. Solamente de esta manera es que la verdadera Tradición ha podido subsistir, a pesar de la desorganización de ciertas sociedades secretas o fraternidades Iniciáticas; es así como la Cadena Iniciática, rota en su propio exoterismo, en su organización ostensible, permanece existente de todas maneras, gracias a estas **Individualidades** excepcionales. Esto se produce con frecuencia durante los períodos en que la civilización pierde casi totalmente su espiritualidad, y entonces los objetivos del orden Iniciático quedan más escondidos que de costumbre.

Es una lástima ver cómo los autores de rituales del siglo XVII y XVIII, suprimieron las partes esenciales de la Tradición, e ignorando el valor del pase, transmitieron únicamente lo que les pareció a “ellos” interesante, pero sin entrar a saber lo que era exactamente; estos ingenuos abandonaron así la parte verdaderamente esotérica, porque justamente se encontraban en situación embarazosa para traducir al lenguaje claro esta parte cabalística, o la literatura rabbínica Iniciática, simplemente.

Es penoso que no se comente con más frecuencia en las logias, los paralelismos tan interesantes entre el G:. A:. D:. U:. y el Ain-Soph del Zohar, el cual por otra parte, algunos pretenden por ello que ha sido plagiado... La identificación de una de las acepciones de la palabra perdida de los H:. M:., es sorprendente con el Shem-ha-Mphorash. Los populares tres puntos están resumidos en el Yod, el cual engendra todas las letras del alfabeto hebraico, según el SEPHER YETZIRAH y el Zohar.

También los colores de honor en la F:. M:., como por ejemplo el blanco, el verde, el rojo y sobre todo el negro, se encuentran en clara relación con los atributos de los Céfiros de la Santa Qabbalah. Existe igualmente correspondencia entre las mismas cifras y los mismos grupos de luminares; en los 72 candelabros del 15º grado antiguo, se recuerdan igualmente los 72 ángeles de la tabla Shem-ha-Mphorash desarrollada, o también el Gran nombre de 72 letras. La predilección por los números 3, 5, 7, y aun el 9, en el Zohar y en los rituales de la F:. M:., no es seguramente un hallazgo al azar...

También se encuentran los símbolos Mas:. (y los de los Qabbalistas) en las obras de los grandes sufíes árabes y persas.

Sobre todo es doloroso ver, cómo aun con el conocimiento de los símbolos, numerosos hermanos Mas:., no practican la enseñanza dada a través de los atributos de las logias, los cuales de esta manera no pasan de ser simples decoraciones!...

Digamos una palabra también acerca de las dos columnas: son DOS porque su conocimiento hace suponer inmediatamente el binario, luego es el generador de la Ley, es el número de la Gnosis, el cual nos hace

entrever un primer esoterismo de la letra **G** mediante la Estrella Flamígera, según la explicación elemental dada en el segundo grado.

Hemos visto en el capítulo del simbolismo, que las dos columnas representan las polaridades: positiva y negativa (el nadi solar y el lunar), pues nada puede derivarse sin estas dos fuerzas de producción: la idea de la creación y la realización.

Corresponden además al Phallus ideal (el Principio creador) y la Cteis formal (principio creado); la inserción del phalus vertical en la cteis horizontal forma el "staurus" de los Gnósticos y aun nuestra cruz filosófica. Es el hombre y la mujer, el Principio y el Verbo, lo activo y lo pasivo, la unidad (J:.) y el binario (B:.), o también el Yinn (Unidad) y el Yang (binario) de los trigramas de Fo Hi

Estas dos columnas que se encontraban delante de la puerta principal del templo de Salomón, explican cabbalísticamente los misterios del antagonismo; es también el Universo balanceado en las dos fuerzas, que lo mantienen en equilibrio (atracción y repulsión). Estas fuerzas existen tanto para la física como para la filosofía. Las luchas entre Eros y Anteros, el combate de Jacob con el Ángel, son otras tantas representaciones de este misterio, que está igualmente simbolizado en el Caduceo de Hermanubis, como en el Carro de Osiris y en los dos Serafines. El blanco y el negro, tanto como las dos columnas, hacen pensar inmediatamente en el pavimento de los Talleres que también deberán ser analizados con seriedad para aprender todo el alcance simbólico, el cual por lo general no se puede comprender sino hasta el grado 30 del Rito Escocés. Hemos citado igualmente la Estrella Flamígera, de la cual para deducir algo interesante, hay que traer a la memoria el Tarot; ella tiene en el juego moderno el título de Estrella Brillante, título que expresa el gran misterio de la doctrina secreta de la Rosa-Cruz; al mismo tiempo simboliza la astrología primigenia, que es una de las ramas de la Santa Qabbalah.

Recordemos que la estrella debe ser colocada siempre con una punta hacia arriba, representado así al hombre, con la cabeza justamente hacia la parte superior de la estrella, y con las cuatro puntas representando las extremidades extendidas. En cambio, si la punta se coloca hacia abajo, representa entonces la subversión intelectual, el triunfo del mal (el Macho Cabrío del Sabbat de las brujas).

La **G**, en medio de este pentagrama, significa primeramente la GNOSIS y también la GENERACIÓN, las dos palabras sagradas de la Qabbalah antigua. Es también el Gran Arquitecto, pues la estrella presenta con bastante claridad la letra A. En fin, toda ella indica que la ciencia de las estrellas es muy importante en la Iniciación; la astrología ay!, muy a menudo olvidada en los trabajos de las logias.

Otras tantas cosas han sido de igual manera abandonadas por los M:. Actuales, por lo cual se ha perdido el verdadero sentido de la misión masónica. Frecuentemente el templo no corresponde sino a un simple nombre, en vez de poseer todas sus cualidades; en efecto, el Santuario debe estar glorificado de la presencia real del G:. A:. D:. U:., y por lo tanto no es el solo ritual parafraseado el que es necesario, sino un ambiente muy especial. El ritual masónico demanda estar a cubierto de cualquier comunicación con el exterior, así como vigilar para estar únicamente entre Iniciados y

tomar una multitud de precauciones, casi mágicas; ello es justamente para dar a respetar los Ritos, que datan de muchos milenios. Cuando todos los preliminares a este respecto han sido terminados, el Maestro da los golpes que repiten los dos Vigilantes. A este llamado al G. A. D. U., el Espíritu Superior, desciende en medio de un silencio religioso y no podrá olvidarse esta presencia invisible al respetar y, sobre todo, al recordar la razón de esa reunión...

Si la Iniciación enseña a "leer y escribir" (como lo dicen los rituales) es para descifrar los textos sagrados, y no se trata solamente de esclarecer superficialmente el espíritu, haciendo caer la venda de la ignorancia, pues existe un símbolo mucho más profundo en el cumplimiento de tal sistema.

En el primer grado hay necesidad de aprender a PENSAR; en el segundo grado existe la fórmula de "pasar de la Perpendicular al Nivel"... lo cual permite de ahí en adelante participar en los trabajos. La perpendicular soporta la plomada que incita a descender en sí mismo... Meditación grandiosa para tener la ocasión de analizarlo todo, profundizar, detallar, y cuando el trabajo personal está acabado, entonces, viene necesariamente a agregarse por fin a la asociación, caracterizada por el Nivel, que es símbolo de la igualdad (TODOS en el mismo plano).

El masón o libre-constructor, no podrá aprender nada de los símbolos que se le presentan, si no se prepara para asimilarlos. Un simple ritual no es suficiente para transmutar una individualidad, sino que es indispensable que esa individualidad acepte esta idea y sobre todo, que vigile muy bien esta transmutación. Esa transformación, ese construir intelectualmente, es lo que demanda las estrictas aplicaciones de las reglas severas. Estas reglas evidentemente se dan en la Orden en el curso de la Iniciación. El aprendiz recibe la primera letra de la palabra sagrada, pero es necesario que él proporcione la segunda para hacerse merecedor de la tercera!...

Se le presentan dos símbolos: el recipiendario debe haber penetrado en algo, comprender ya un principio, pues de otra manera él

perderá su tiempo en ostentar orgullosamente un TITULO, sin el menor progreso en su evolución.

Felizmente los verdaderos Iniciados, se preparan poco a poco en medio de la masa aún ignorante, y es cierto que poco a poco una regeneración de la F:. M:., ha de tener lugar a fin de que la Institución responda mejor a las necesidades del provenir.

En la alquimia, el sujeto ennegrecido (entristecido, denigrado, calumniado) en su putrefacción (elemento TIERRA), toma en seguida diversos matices en su sublimación (elemento AIRE), se blanquea por la ebullición (elemento AGUA), y finalmente se pone al rojo para su exaltación (elemento FUEGO). No solamente es necesario seguir este ritual con el fin de conservar la verdadera Tradición de los Ancianos, sino también estar impregnado de estos procesos y participar enteramente en esta transformación, que fue muy bien estudiada por los Rosacruces de Antaño.

El Fuego Sagrado de la masonería ardió durante más de 2.000 años en los santuarios de Egipto, en donde los verdaderos Misterios eran revelados. Por una parte fue Ozymandías, célebre monarca, quien hizo rodear la tumba de Menés con un círculo de oro adornado de 7 piedras preciosas, alrededor del cual fue construido un pasadizo, con el objeto de observar en esta galería circular el avance del Sol, día a día, circunscribiendo los grados del Zodíaco. Así mismo, fue Maerce quien instruyó a los gimnosofistas en las riberas del Ganges, y por su parte Zoroastro fundó su escuela de Magos en Persia; símbolos epónimos o no, es siempre la Tradición que se perpetúa. Así también David recomendó a su hijo Salomón, elevar un Templo a la gloria del G:. A:. D:. U:., e igualmente hacerse Iniciar en los sublimes Misterios de la Diosa Isis.

Es un verdadero perjuicio que esta Iniciación original casi no sea comprendida ya, ni aún conservada en nuestros días. Pues, verbi gracia, haber suprimido la entrega del Etangi[54] no es más que colocar a todo el mundo sobre un pedestal de igualdad; por otra parte esa vestidura simbolizaba con su blancura la pureza y la Sabiduría. La entrega de la Túnica, de la Capa, ha constituido siempre un ceremonial muy importante, y los Templarios, entre otros, rendían por ello un gran homenaje, pues el portar esta vestidura será siempre el emblema de los Iniciados. Igualmente el uso del incienso que no obstante se conserva, en buena hora, en muchas logias, constituye no solamente el respeto al ritual antiguo, sino una indispensable precaución

[54] Túnica blanca que el Dadoga (Sublime Venerable que presidía con los 9 Patriarcas los Misterios de Isis) entregaba al Discípulo en los santuarios Egipcios. Esta ceremonia es aún acatada por ciertos Ritos, que son cuidadosos de la real Iniciación antigua.

para transformar la atmósfera; constituye una purificación al mismo tiempo que una emanación, que proporciona una mejor tonalidad de vibraciones.

Después de varios siglos de silencio durante los cuales la civilización se estancó y la masonería igualmente durmió en una profunda indolencia, ésta volvió a dar señales de vida en el momento de las Cruzadas, pues hay que reconocer que anteriormente fue traída de la India al Asia Menor, y de ahí a Europa para dicho período.

No perdamos de vista que el término muy popular de LOGIA viene del sánscrito **Loka** que significa: el Mundo. Se sabe en efecto, que el mundo es una logia y que los Talleres son las partes de esta logia universal. En Persia, Johan es la palabra de la cual se ha extraído el termino de logia, y ella también significa: mundo.

En efecto, los misterios que se han revelado, son simplemente los del mundo, los problemas que los hombres se han planteado siempre, los esclarecimientos que son siempre idénticos para todas las Eras. Pero también la M:. es la prosecución de los Misterios de la antigüedad, y de ahí que ellos se dividan en **misterios menores** y en **Misterios Mayores**. Los primeros son la revelación de las ciencias humanas (la Tesis), en tanto que los segundos, son las Ciencias Sagradas (la Síntesis). Los grados simbólicos intermediarios, son los estudios ocultos (la Antitesis) y la Iniciación antigua (cuya meta final era la Matesis) se subdividía en los 7 grados conservados en muchos rituales.

MISTERIOS MENORES

1er. grado: Thalmedimitas, título simbólico de: la Sabiduría.

2º grado: Heberimitas, título simbólico de: la Fuerza.

3º grado: Mourechimitas, título simbólico de: los Funerales.

MISTERIOS MAYORES

4º grado: Bherimitas, título simbólico de: la Venganza (de las pasiones humanas).

5º grado: Nescheritas, título simbólico de: la Emancipación.

6º grado: Grandes Iniciados, título simbólico de: la Autopsia (Coronamiento).

7º grado: Corresponde al Maestre de la Gran Obra (Jefe Supremo).

A propósito de los llamados "grados", evidentemente hay muchas cosas que mencionar, ante todo esa gran incoherencia por el hecho de que exista esa pluralidad de grados en la masonería, lo cual es debido naturalmente a la existencia de diversos ritos, todos también incoherentes...

Los tres grados básicos, debemos reconocerlo bien, son los únicos que pueden tener la autoridad de la Tradición y son universalmente reconocidos. Corresponden a los estados reales de la evolución, en cierto modo, y no es posible ver de otra manera la evolución del profano a la perfección (la Maestría). Sin embrago, es a menudo difícil

poder delimitar las subdivisiones de la conciencia, o simplemente la elevación de una subdivisión espiritual a otra, por lo cual, como vía de consecuencia, han aparecido estas diversas categorías, para los "grados". Así por ejemplo, los 33 grados del Rito Escocés A:. y A:. (que están actualmente usados como típicos de la F:. M:.) son las 33 etapas de una escala que abarca toda la vida Iniciática; pero a propósito de escala, se trata de REALIZAR plenamente el simbolismo completo de estos escalones... Ello da a pensar en la famosa escala mística que es por suerte, un instrumento para elevar este templo que la masonería trata de edificar sobre la Sabiduría y la Virtud.

Es una ofrenda pura al Creador, una elevación del pensamiento tal y como pudieron concebirlo Pascal, Bossuet, Fenelón y tantos otros grandes pensadores: he aquí el deber del masón. Purificado de todos los vicios, pulido de todos los errores, él avanza a la búsqueda de la VERDAD y estudia todo aquello que puede mejorar a la humanidad.

También la Escala Mística compuesta de dos largueros con 7 escalones, simboliza toda ella las 7 artes liberales por una parte y las 7 virtudes por otra.

El larguero de la izquierda (el trivium y el cuatrivium) caracteriza con sus escalones:

La ASTRONOMÍA, que debe ser objeto de estudio especial en logia. Es el movimiento de los astros, la historia y la filosofía planetaria, el macrocosmo que no puede estar ignorado por aquellos que quieren entregarse a Maestros del microcosmo...

La MÚSICA[55], es sobre todo estudiada por su relación con los acordes de los sonidos y las teorías de las vibraciones. Cada nota

[55] El compositor Mozart fue un gran hermano masón, y aun cuando la muerte lo arrebató muy temprano (murió el 5 de diciembre de 1791 a la edad de 36 años), ha dejado célebres obras para la Institución.

Wolfgang Amadeo Mozart, es ante todo el autor de la Oda Fúnebre Masónica, composición para orquesta, escrita en memoria de los H:. M:., el Duque Jorge Augusto de Mecklenbourg Strelitz y el Conde Francisco Esterhazu de Galantha.

Alabanza de la Amistad es una cantata inspirada en un texto del H:. M:. Emmanuel Schikannede (autor del libreto de la Flauta Mágica).

Lasst uns mit geschlungnen haesnden es un himno a la Fraternidad Universal, que fue adoptado en 1946 como Himno Nacional Austriaco.

Die Freude (texto: la Alegría, reina de los Sabios) es también un poema masónico, al cual se le puso música en diciembre de 1767. Es una pequeña aria con acompañamiento de piano y palabras de J. P. Uz, que Mozart dedica a la hija del doctor José Wolf (1724-1778), en reconocimiento por haber sido su salvador durante la epidemia de viruela en Viena.

emite una tonalidad, que puede correlacionarse con un color o con alguna forma útil para ser conocida en las construcciones de los

[55]O Heiliges Band es el himno ritual de los H:. M:., composición que data de 1772, pero la adopción oficial en la Logia Vienesa para Beneficencia, apenas proviene del 14 de diciembre de 1948.

Cuando era primer violín de la orquesta de S. E. Colloredo, compuso dos obras que fueron 20 años más tarde el tema de la Flauta Mágica: Thamos Rey de Egipto y Sinfonía en MI-Bemol. El autor de este drama místico-filosófico, que se desarrolla en un ambiente egipcio, es el Barón T. P. Gebler, alto funcionario austriaco y célebre H:. M:. La partitura la había encargado a C. W. Gluck (también H:. M:.), quien aceptó revisar la composición del mismo J. T. Sattler (igualmente H:. M:.), pero insatisfechos del Caballero Gluck, el Barón recurrió a Mozart.

Esta obra es muy simbólica, en particular el segundo trozo en DO-Menor (3 bemoles en 3 grandes acordes de 3 notas) y el quinto por sus Triades musicales; con ella obtuvo un gran éxito en 1779, y Mozart reemprende la Obra para adoptarla a un nuevo libreto, extraído de una pieza francesa de A. Lemiérre: Lanaza o la Viuda de malabar.

Después de viajar durante 10 años, fijó su morada en Mannheim, donde trabó amistad con la familia Weber (Constanza, la tercera hija vino a ser la esposa de Mozart). El Caballero Otto von Gemmingen, Jurista de Heidelberg y notorio H:. M:. fue quien puso a Mozart en contacto con las logias francesas.

A mediados del siglo XVIII en París, los M:. crearon los conciertos de aficionados (más tarde Concierto de la Logia Olímpica), y encomendaron a Joseph Haydn (quien ingresó en febrero de 1785 a la Logia Vienesa,

la Verdadera Concordia), una serie de 10 sinfonías para orquesta, que fueron más tarde las Sinfonías Parisienses, de las cuales la más famosa es la 85 (la Reina).

Semíramis, es un melodrama el cual puso música Mozart en Mannheim, cuando colaboraba con el caballero von Gemmingen en el campo teatral; en esta misma época apareció: Deir Seele dees Weltalls, cantata masónica.

El 7 de enero de 1785, es exaltado Mozart al segundo grado en la Logia Beneficencia, siendo el gran Maestro el Barón Otto Von Gemmingen, quien fue algunos años antes el fundador de esta logia. Fue en este periodo cuando Mozart escribió toda una serie de obras para instrumentos de viento. El Adagio para clarinetes, bajos y bajón, y el Adagio para dos clarinetes y tres bajos (en Si-Bemol), datan de los últimos años de su vida. Esta composición es muy simbólica para los Iniciados, porque allí se escucha el ruido de los malletes masónicos.

Su padre, Leopoldo Mozart, trabajó tan seriamente en la Cofradía, que el 6 de abril de 1885 obtuvo su segundo grado, y el 22 del mismo mes su tercer grado. Fue en ocasión de esta Iniciación al segundo grado, que Wolfgang Amadeo Mozart compuso la melodía Gessellenreise (Canto del Compañero en tono de dos bemoles, simbólicamente escogidos).

Mozart compuso además, la Cantata Die Maurerfreude (la Alegría de los Masones) en honor del sabio Ignaz von Born (Gr:. M:. de la L:. A la verdadera Concordia), y con la cual el mismo Mozart fue recibido en agosto de 1791 por sus hermanos de la Logia A la Verdad y a la Unión, a su llegada a Praga, para el estreno de su ópera La Clemengia di Tito.

Finalmente la composición de la Oda Fúnebre, data de noviembre de 1785 y comienza con el motivo musical que expresan las palabras ET MORTUS EST, en la Misa de la Coronación. En esta época el Emperador José II reorganiza las logias vienesas; el 14 de enero de 1786, escribió Mozart 4 cantos para coro y acompañamiento de piano, para la celebración de la fusión de las logias con el nombre de: A la Esperanza Nuevamente Coronada, y en seguida sus grandes obras maestras, en conciertos, sinfonías, sonatas, cuartetas, óperas: Las Bodas, Don Juan, Cosi fan Tutte y la Flauta Mágica, esta magna ópera para grandes Iniciados.

templos o de cualquier edificio, así como para el conocimiento de la analogía de los símbolos.

La GEOMETRÍA, acerca de la cual es casi obvio insistir, dado el evidente interés que despierta; la comprensión que proporciona esta ciencia es enorme y son extraídas las lecciones masónicas de sus problemas y de su inconmensurable.

La ARITMÉTICA, no solamente como ciencia de los números, sino que se trata de las matemáticas, en cuanto elementos de la numerología y de la simbólica de los cálculos.

La LÓGICA, para la búsqueda de la Verdad; la lógica natural que nos enseña a pensar justamente, y la lógica artificial que nos da la manera de comunicar nuestros pensamientos con orden. En todas las fraternidades u órdenes, dicho estudio está fijado puntual y cuidadosamente, con el propósito de que la dialéctica de los miembros sea excelente.

La RETÓRICA, o arte del bien decir, es dejada a un lado con mucha frecuencia en los trabajos en logia, y sin embargo tiene mucha importancia para la maestría, y no simplemente para “cultivar las flores de la retórica”!... O al menos, tener los elementos para reconocerse en aquel jardín lexicológico.

La GRAMÁTICA, que es la manera de escribir y expresar correctamente su pensamiento, hace parte finalmente de este bagaje indispensable para el H:. M:.

Antes de terminar queda por mencionar una palabra acerca de la famosa cruz filosófica, trazada en un círculo de 360 grados, estando compuesta de 12 sectores iguales, que representan los 12 signos zodiacales, así como los 12 meses del año. Vemos también en esta cruz: las 4 estaciones, las 4 fases lunares, así como el día y la noche en las dos mitades de la zona del círculo, que delimitan así las horas del día y las horas de la noche.

El Principio de Vida, que corresponde al AIRE, es el primer elemento indispensable para nuestra evolución y está del lado del oriente (la primavera que el elemento aire simboliza hacia el oriente); hacia la parte alta de la cruz vemos el elemento FUEGO, que está caracterizado por el Alma, es el símbolo del elemento creador del Universo (el verano con su fuerte calor). Al occidente, la parte del mundo que contiene más humedad atmosférica y que en esta cruz corresponde al elemento AGUA (que viene a caracterizar al mismo tiempo el otoño), lo cual demuestra que la Tierra ha necesitado de este líquido celeste, al igual que la Humanidad requiere del semen líquido para su producción... Al norte se encuentra simbolizada la TIERRA (es el invierno), este elemento que forma la porción material indispensable para el reposo del ser, por lo cual esta parte se encuentra

hacia abajo (la cruz no hace sino seguir en sus direcciones cardinales el mismo movimiento que el Zodíaco, al contrario de las reproducciones geográficas, que muestran el norte hacia arriba: aquí se encuentra el sur hacia arriba, pues el sol al medio día, se encuentra sobre su meridiano y la base representa el norte, el cual es el Fondo del Cielo en astrología). El norte de la Tierra está mucho menos poblado que todas las demás partes; es para que aprendan los hombres a meditar acerca de la muerte, a la que cada uno deberá someterse. Es el sueño de la noche...

Al centro de la cruz, se encuentra la Estrella Flamígera con un delta en medio. Afuera de la cruz, hay otra que simboliza los meses lunares de 28 días, 2 horas, 17 minutos y 36 segundos (que el Islam sigue aún en nuestros días). Ella se llama la Cruz del Martillo y tiene el número 13, al que ligándole 12, dará entonces: 1312 (fecha también simbólica, principalmente desde la desaparición de los Templarios), número que indica los 3 grados simbólicos: 2 más 1 igual a 3, que es el número del aprendiz; 3 más 2 igual a 5, que es la edad simbólica del compañero; 3 más 2 más 2 igual a 7, lo cual es el emblema del Maestro. Las palabras de todos los grados Mas:. se encuentran así contenidas en la Cruz Simbólica.

Es conocido que la palabra de pase del Ap:. significa: posesión mundana, y es también el nombre del Hijo de Lamech. La palabra sagrada del Comp:. significa: perseverancia en el bien, y está contenida en los 4 elementos de la cruz; en medio se encuentra la palabra de pase de este grado, la cual significa: numerosos como las espigas de trigo (es la designación de la propagación de los adeptos de la Orden). Una cruz parecida contiene el grado de Maestro, y en sus ocho ángulos forma la palabra sagrada, que muchos han creído tener que aplicar a la muerte de Hiram, puesto que significa: la carne separada de los huesos!... La palabra de pase de este grado hace alusión a los que escaparon de la persecución.

No podemos sin embargo, proseguir con todos los detalles de esta cruz, que permite el análisis de cada grado con las palabras correspondientes. No obstante, es conveniente proporcionarla para meditar sobre el papel que juega en cada grado masónico.

Con suma frecuencia los H:. M:. pierden de vista la necesidad de un trabajo encarnizado para realizar algo útil, y no aislarse en un mutismo anti-Iniciático.

A este respecto el ceremonial del segundo grado es muy significativo siempre y cuando no se limite simplemente a una ceremonia sin el espíritu de lo sagrado.

Así, cuando los dos Vigilantes han repetido el anuncio de introducción, el Venerable da cinco golpes de mallete, seguidos de la batería

del grado y pronuncia la Proclamación (todos los H:. quedan de pie y a la orden, y el nuevo Iniciado es colocado entre columnas.

"A la Gloria del G:. A:. D:. U:., yo proclamo ahora y para siempre al H:. ..., como Compañero (segundo grado de la Orden) y os invito, H:. H:. míos, a reconocerlo en esa calidad y a prestarle la ayuda y protección que necesite.

A mí, H:. H:. míos".

(Hace el signo y la batería del grado y todos los H:. H:. lo imitan).

En seguida el Venerable dice: "Venid, Hermano mío, a recibir el compromiso de la alianza eternal que nos une" (y le da el ósculo de paz).

El nuevo Compañero da los agradecimientos al Ven:. y a los miembros del Taller.

Cuando el Gran Experto hace subir las 5 gradas alegóricas al nuevo **Compañero**, le da la siguiente explicación:

El primer escalón simboliza la **paciencia**, que es la virtud que nos da la posibilidad de soportar cualquier período en que nos encontremos, y es la madre de la indulgencia, tan necesaria en cada una de las situaciones de la vida. El hombre dulce y paciente interesa a todo el mundo. Debes formarte para una moral universal y perfeccionar tu alma, con el propósito de que todas las acciones de tu vida sean consagradas para el sostenimiento de la sociedad, la promulgación de las buenas acciones y el bienestar de tus semejantes.

El segundo escalón simboliza la **moderación**, que es la virtud que gobierna y reglamenta nuestras pasiones. En efecto es por la prudencia que contenemos nuestros deseos, nuestros esfuerzos y acciones dentro de los límites que los conforman hacia la bondad. La moderación es el distintivo de un espíritu prudente, así como la fuente de las mayores bendiciones que pueden gozarse aquí en la Tierra. ¿Acaso podría estar desencantado quien cada día puede contar y mencionar un pensamiento o una acción generosa, efectuada el día anterior? ¿O el que siendo todo amor derrama a su alrededor un verdadero afecto, amistad, caricias, y cosecha entonces de la semilla que ha sembrado? Para él, H:. mío, la vida será un prolongado sueño de encantamiento.

El tercer escalón simboliza la **prudencia**. Es una virtud que consiste en prever todas las consecuencias de dar un paso, o de inclinarse a favor o en contra de algo, así como las razones que animan a hacerlo o a evitarlo, las dificultades que se pueden encontrar al actuar de tal o cual

manera, los medios que se deben emplear para asegurar el éxito. La prudencia demanda que se pesen las finalidades, los medios, el encadenamiento de las consecuencias, los riesgos, las posibilidades, los obstáculos y el resultado; la prudencia, en fin, invoca

que tengamos que relegar todo lo que pueda hacer daño. Hay que sembrar por el mundo la palabra de prudencia, enseñar a vuestros semejantes a perfeccionar las artes útiles, amarse entre ellos y dar un poco de luz a los que se pierden por las veredas del vicio, instruir a los ignorantes y solazar a los que sufren.

El cuarto escalón simboliza la **modestia**. Esta virtud consiste en no abusar del talento y de las virtudes, no juzgarnos demasiado favorablemente a nosotros mismos porque ello ofende a nuestros semejantes. La sola modestia es capaz de desarmar la envidia. Todo ser realmente sociable, debe aprestarse por sí mismo para comprender la debilidad humana, resistir el impulso del amor propio egocéntrico, que trae consecuencias de odio; el hombre virtuoso debe desear la buena opinión de sus semejantes, y se alejaría de estas finalidades si con su arrogancia, su orgullos, su presunción y su vanidad, pudiera afligir a los humanos de quienes aspira a merecer el amor. La modestia es una virtud digna de admiración, es una especie de barniz que realza al talento bien sea este natural, o sea adquirido. La modestia es para la virtud, lo que el velo para la belleza.

El quinto escalón simboliza la **dulzura**; disposición de espíritu y del corazón que nos proporciona la moderación cuando recibimos las ofensas, que nos hace pacientes en los obstáculos que hemos de experimentar, tranquilos ante las enfermedades que hemos de sufrir. La dulzura se manifiesta a través de la circunspección con que hablamos y nos explayamos, así como en la decencia que acompaña todos los movimientos. Es la opuesta de la irritación, de la cólera, de la violencia. Predispone a la caridad y a la benevolencia universal, y en fin, es útil para arreglar todas las pasiones tumultuosas e irascibles del alma; nos predispone a ser más sociables y amables.

Cuando se desarrollan las facultades morales H:. mío, la razón aumenta y la ruta de bendiciones se hace más larga y más fácil. Penetrad en todas esas verdades, y os será más asequible daros cuenta del sentido moral que encierran los 5 viajes emblemáticos que acabáis de cumplir ahora. El camino que habéis seguido marca el comienzo y el fin de la vida, lo mismo que el sol para vuestros ojos simboliza cada día. La piedra bruta debe ser pulida de sus deformidades. Trabajad, trabajad ahora y siempre para perfeccionar vuestra alma y vuestro cuerpo, con el afecto y el sentido atractivo de un artista enamorado de su Obra".

Es entonces la GLORIFICACIÓN DEL TRABAJO. En este instante el Templo se encuentra resplandeciente de luz, el incienso arde sobre el Ara de los juramentos, y el Gran Maestro de Ceremonias conduce al nuevo Iniciado ante el Segundo Vigilante, quien le entrega una corona compuesta de espigas de trigo (símbolo de la abundancia),

de uvas (emblema de cordialidad) y tulipanes (que caracterizan la emulación), y agrega en seguida:

"Paz a todos en este mundo bajo la Ley Masónica!

Hoy venimos a este Templo místico

A coronar el trabajo que proporciona el pan

Y satisface las necesidades de toda la humanidad.

En este vasto Universo: Oh! Sublime Arquitecto

Tú quieres elevar nuestra ínfima naturaleza.

Abundancia y beneficios son el premio del trabajo;

Bendito sea el Trabajo... y Gloria al Trabajador!...”

-132-

Pero ay! en muchas Logias, ya no se respeta la antigua ceremonia con todas sus características sagradas. Multitud de H:. M:. que no han comprendido toda la profundidad filosófica del ritual, siguen ignorando que es indispensable meditar seriamente en cada palabra, en cada actitud, etc...

Cada grado masónico representa por sí mismo una vida, un trabajo, un ideal, y mientras esto no haya sido consumado, no es posible tener derecho a un aumento de salario...

El H:. M:. sincero, no puede ambicionar pasar de un grado a otro superior, si previamente no ha **realizado** por completo el grado a que pertenece. Se comprende que ello requiere una larga meditación, después de haber estudiado bien dicho grado, el cual con mucha frecuencia es tomado en su sentido esotérico y simplemente moral, pero casi nunca en lo Iniciático. El valor real, el verdadero sentido, casi siempre es olvidado.

Los tres primeros grados están relacionados directamente con la arquitectura y con el simbolismo de la muerte de Hiram. No obstante, no hay que atenerse a la simple lección, incluso filosófica, que emana de esos grados, sino contar también con una documentación suficiente para responder al arte, bien difícil de la construcción.

El 4º grado recomienda la discreción, y es una misión enorme la de vivir la cuarta palabra del célebre axioma: **Saber – Querer – Osar – Callar...**

El 5º grado simboliza la desgracia de la ignorancia, y sería conveniente no pasar este grado demasiado rápidamente, y sí tomarse el trabajo de pensar seriamente acerca del verdadero significado de ese símbolo para que el H:. M:., antes de ser exaltado a mayor altura, revise cuidadosamente su instrucción y también vigile su perfeccionamiento de la virtud. A este grado ya corresponden los altos problemas y se dice en efecto, que el Maestro Perfecto conoce el círculo y su cuadratura.

El 6º grado señala los riesgos de una curiosidad orgullosa, y el 7º está consagrada a la justicia, el cual requiere también las cualidades que están ignoradas muy a menudo, por otra parte de los nuevos promovidos.

El 8º grado invita al espíritu del orden, pero demanda también conocimientos especiales de sociología y la posibilidad de sortear arduos problemas de organización.

El 9º, el 10º, así como el 11º grados, conducen a pensar en el mundo moral. (Los mismos dignatarios que constituyen el Capítulo Rosa Cruz, son los que confieren estos grados intermedios).

El grado 12º, es como un trampolín hacia los grandes progresos indispensables que hay que realizar a esta altura y en él se estudian las tres formas de arquitectura (civil, naval y militar).

El 13º exhorta a la penetración y requiere sobre todo de documentación acerca de asuntos extraños a la Orden.

El 14º representa lo referente a la unidad y debe primar aquí la idea de sacrificio, con el objeto de que en el 15º grado el H:. pueda realmente asistir a los suyos, pues es el símbolo del heroísmo el que caracteriza este escalón de combate.

El 16º grado hace esperar una recompensa a sus méritos, pero entonces él tiene que demostrarlos palpablemente.

En el grado 17º, se trabaja para la reunión de los Sabios y la propagación de las doctrinas, por lo cual es un grado muy difícil, puesto que implica una enorme dosis de psicología.

En fin, el grado 18º es de tal manera hermoso, que la mayor parte de los H: durante este período no aspiran a pasar más allá de este grado. Paz profunda, como se dice en este grado, y en efecto, corresponde a la tranquilidad que se espera, es el estado de sabiduría en que ya no se encuentra afectado por el mundo exterior. Es así como los miembros de este capítulo Rosa – Cruz, deben preocuparse sobre todo de la transformación de sus fuerzas físicas en poderes psíquicos. Es en este estado en el que viene a efectuarse la Gran Transmutación, simbolizada por el famoso I.N.R.I., del cual ya hemos hablado suficientemente. El grado 18º es efectivamente el abandono de todas las pasiones, la abstención de todos los vicios, es la perfección del individuo, el que ha llegado a ser HOMBRE en toda la acepción de la palabra, y es en tal sentido Crístico que fue otorgada esta palabra igualmente a los Caballeros Rosa – Cruces. Las insignias de este grado son muy significativas: el pelícano abrevando a sus polluelos y la Rosa mística sobre la Cruz... Este estadio enseña la virtud, la filantropía y naturalmente una profunda filosofía, pero es sobre todo aquí donde se lleva a cabo la Gran Obra de la Alquimia Espiritual.

El 19º grados es el que está simbolizado por una torre cuadrada, que hace pensar en la rectitud de las costumbres, en la sabiduría y regularidad de las Leyes.

El 20º, demanda una Maestría absoluta de sí mismo **ad vitam** anuncia que se tata de una prosecución del grado anterior y que confirma el Pontificado Masónico que implica un conocimiento perfecto para dirigir los trabajos.

El grado 21º corresponde a la austeridad y la meditación.

El 22º, es en el que se dedica el tiempo a trazar las obras necesarias para la reconstrucción; ello requiere para este período grandes conocimientos de geometría y también de los materiales, tanto en el sentido material como en el filosófico. Se trata de poseer una gran firmeza y buenas capacidades organizadoras.

Los grados 23º y 24º se relacionan con el Pontificado moral, acerca del cual habría mucho que decir, pero por el restringido marco de este pequeño análisis, ello resultaría demasiado largo. Estos períodos hacen objeto de advertencia a las supersticiones, que deberán ser estudiadas a fondo a fin de depurar las leyendas y dar una alimentación sana y pura a los discípulos de la Luz.

El grado 25º es el que hace referencia a la hierba mitológica (la vid), que es el emblema de la Sabiduría, el dominio de las pasiones con el análisis de las consecuencias, para dar fuerza y brío a los que se les confía aquí una responsabilidad. El famoso I. N. R. I. reaparece con el nombre de Moisés. Se estudia también la metáfora de la serpiente a la cual Moisés hizo levantarse en el campamento de los Israelitas. Este pasaje del Éxodo, Cáp. IV, vers. 3 y 4, es rico en enseñanza, como ya lo hemos visto[56].

El 26º grado recibe el Transportamiento al Tercer Cielo, es decir, la región donde los hombres, por la nobleza de sus sentimientos y por las luces que proyectan, se reúnen por encima de sus prejuicios. La palabra VERITAS orna este grado y sus miembros son justamente los Hermanos de la Verdad (la tercera señal hace llamarlos: Elai beni Emeth).

El grado 27º, está estrechamente ligado con la historia de los Templarios, y el estudio de Gnosticismo es aquí también muy importante, pues este precioso grado trata de conservar las doctrinas de Egipto, y su correlación con las altas enseñanzas Iniciáticas de Zoroastro, así como con los fundamentos de los Esenios. El aforismo de la palabra sagrada se hace una vez más significativo en este estadio, en el cual el axioma alegórico I. N. R. I. toma también todo su sentido.

El 28º es en cierto modo como una repetición mayor del grado 14º, es decir, la octava superior de un trabajo que no podría ser exigido a los Iniciados, sin antes haber pasado por ese grado de gran transmutación que es el 18º. Las artes como las ciencias hacen honor a este grado; es el trabajo constante, para el mejoramiento de los trabajos intelectuales tan indispensables para ofrecer una posibilidad de enseñanza equilibrada, alrededor de todos los dogmas. También

[56] Consultar el segundo libro de la serie de “Los Grandes Mensajes” del Muy Venerable Gran Maestre Serge Raynaud de la Ferrière, en el cual se expone la gráfica y se dan las explicaciones del mecanismo filosófico, así como el esoterismo del sistema que se debe emplear para beneficio de esa determinada evolución espiritual.

este escalón es una grada de descanso donde se conversa largamente acerca del estudio de la naturaleza, por medio de los microscopios y los telescopios. Desgraciadamente este grado ha sufrido también numerosas y repetidas deformaciones, y aun en el ritual se encuentran flagrantes anomalías. Muchas logias, desde hace largo tiempo, no practican, por ejemplo, el ceremonial de la presentación con los tocamientos correspondientes a ese rango, y pronunciando las palabras Alpha y Omega. El hecho de que esta práctica ya no esté muy en uso, hace perder de un solo golpe aquellos valores que guardaban un profundo simbolismo. Aún se discute la respuesta que se debe dar ante el anuncio de la palabra sagrada: numerosas logias hacen responder Abrag; sin

embargo, en la Convención de Lausanne celebrada en 1875, se aprobó que para este grado había que responder Gadol, al anuncio de la palabra sagrada. Todo ello es siempre lastimoso, ya que realmente existe una razón muy seria para emplear en los rituales tal o cual palabra.

El grado 29º exige una preparación científica extraordinaria, puesto que da acceso al grado de Maestro Perfecto en Qabbalah (el Caballero Kadosh del grado 30º). Se requiere, pues, en este grado una preparación salvadora, la solución equitativa del problema masónico. El examen que abarca los temas de altos estudios, se sitúa para los planos físicos, morales e intelectuales. Ya el ritual es muy complicado en este período: siete señales, tres tocamientos y diferente llamamiento general.

El grado 30º grado es lleno de severidad, es el escalón del Purificado. Su epígrafe de "nec plus ultra", indica muy bien que no hay nada más allá y que en verdad es el último grado. La Asamblea toma el nombre de Senado, los dignatarios dirigen los trabajos del Areópago, y confieren los grados inferiores del 19º al 30º.

En cierto modo, es el último grado de evolución, pues los otros tres grados más, están más bien destinados a un sentimiento de honorificación. El 30º grado del ceremonial es el de Maestro Perfecto, y su símbolo es el de la Santa Qabbalah, enseñanza del que tiene el conocimiento perfecto. Instructor – Superior en doctrina cabbalística, he aquí el título exacto para este grado que corresponde al último período masónico. No hay doctrina que no esté comprendida ahí, pues el Hombre-Santo o Santo-Purificado, como significa KADOSH, es aquel que enseña las doctrinas más elevadas tanto de lo abstracto como de lo concreto; su dominio es el del Conocimiento. Nada debe escapar a su conocimiento y un H:. M:. no debería aceptar este grado sin tener un absoluto conocimiento de las Ciencias Secretas como de las Ciencias Universitarias. Titulado tanto en el mundo profano como en las esferas esotéricas, el Caballero Kadosh es el que proporciona

la documentación necesaria para la elevación de la escala masónica. Es así como "Dios lo quiere" según el emblema del estandarte blanco, cruzado por dos franjas verdes. El Iniciado en este estadio es como una verdadera biblioteca viviente, nada le es extraño: ni de la filosofía ni de la física, agregando la astrología con su Saber arqueométrico, su conocimiento de las lenguas sagradas debido a la traducción tanto de textos antiguos, como de símbolos o jeroglíficos de las cosmogonías patriarcales.

Es aquí donde debemos emplazar la continuación del pequeño análisis de la escala mística, el cual habíamos comenzado al hablar de las 7 artes liberales, representadas por el larguero de la izquierda de esta simbólica escalera, tan conocida por los Kadosh. Los dos largueros de esta escala misteriosa se denominan Ohed Eloah y Ohed Kerobo, o sea, Amor de Dios y Amor del prójimo. El larguero derecho (Deum Amans) presenta sus siete escalones como otras tantas virtudes para ser practicadas y enseñadas:

TZEDAKAB (la Justicia): Observación de las leyes y conformidad con las acciones

SCHOR-LABAN (la Pureza): Castidad moral, requerida para el mejoramiento

MATHOK (la Dulzura): Educación y reflexión que deben fortificar al Maestro.

EMOUNAH (la Fe): Vigor del Alma que proporciona el brío y la fuerza de espíritu para la elevación Iniciática.

AMAL-SAGGI (el Trabajo): Es la habilidad para aplicar todos los remedios contra el fastidio.

SABBAL (la Carga): No ser afectado por los actos de la sensiblería.

GHEMUL-BINAH-THEBUNAK (la Prudencia): Proporciona la fuerza para alcanzar la meta trazada, incluye la circunspección en las palabras y en los actos, prescribe el uso de las virtudes, el estudio de las ciencias y la moral universal.

Es innecesario dar los detalles de los tres últimos grados que simbolizan la Masonería Blanca, la cual, como su nombre lo indica, ya no se considera dentro del dinámico esfuerzo de los grados precedentes; ella tiene presente la EXPERIENCIA (la verdadera Matesis en cierto modo). Hasta el grado 30º, el Maestro lucha en todas las formas y con todo el brío que puede caracterizar a un H:. M:. Es el empleo de todas sus facultades para trepar por la Escala Iniciática, lo cual es alcanzado en este grado de Caballero del Águila Blanca y Negra, regente de los dos mundos: el visible y el invisible. Las dos cabezas del águila masónica no representan solamente los dos hemisferios en los cuales la Institución debe predicar, sino también las Tinieblas y las Luz que debe conocer a fondo; son los dos polos de la Magia, los poderes a

adquirir, no para abusar sino para eliminar las contrapartes, en las luchas contra las fuerzas negativas. El grado 30º es el límite de estas luchas; los grados siguientes corresponden al empleo de la experiencia que se ha obtenido durante estos esfuerzos, y el conocimiento se adquiere entonces por la Vía de la **Realización** y no tanto por el estudio intelectual.

Después de los grados simbólicos (los 3 primeros grados), los grados capitulares (del 4º al 18º), los grados filosóficos (del 19º al 30º), estamos en presencia de los dos grados superiores (los tres últimos grados).

El Gran Inquisidor del 31º grado, vigila sobre todo para que no exista el abuso y debe vigilar que las leyes masónicas sean ejecutadas correctamente.

El Sublime Príncipe del Real Secreto, del grado 32º, usa en sus señales, entre las palabras de pase, el término Schaddai, con el cual deja entrever sus profundizados conocimientos del Verbo.

Hemos ya analizado el tema de estos Logos (en hebreo: Shaddai). Desgraciadamente, como siempre, estos términos en el transcurso del tiempo, han sufrido deformaciones hasta en la manera de escribirse ay!, y es justamente que la forma ortográfica toma una importancia capital para los valores que es necesario concordar.

ShADAI, con valor guamétrico de 316, es el ShVa-DHA vattan, es el Swadha védico, asimilado al IShO de Jesús, que hace el VERBO.

ShaDaI, también denominado pequeño Shadai, tiene valor de 314, que corresponde naturalmente al 3.14 de la fórmula universal de Pi, expresando la relación del diámetro con la circunferencia.

Es en cierto modo la clave para encontrar lo Incognoscible de este misterio de la creación, simbolizado en su manifestación por el círculo.

Shadai (Shin-Daleth-Yod) es la protección de los israelitas, es como un pántaclo universal, el Soplo divino que los acompaña.

En fin, en la respuesta conjunta de las palabras sagradas, los Iniciados del grado 32º hacen resaltar su Saber mágico, por medio de una interpolarización de nombres de acuerdo al día. La mención de Profetas, de Genios, etc., atestiguan que todas las ramas del Saber no son secretos para el H:. M:., que han alcanzado este estado.

El Gran Inspector General del grado 33, permanece en el mayor respeto hacia Jacques de Molay. La batería misma en este grado, es dada por once golpes, que se hacen de una manera que recuerda la fecha en que fue condenado el último Gran Venerable Maestro de los Templarios.

El Gran Inspector es recibido por el Pod:. Sob:. Gran Comendador (que es el Primer Alto Dignatario del Supremo Consejo de los 33) quien le pedirá la palabra sagrada, y confirmará que solamente el

G:. A:. D:. U:. podrá entenderla. El acontecimiento es severo, el recién admitido ha subido al último escalón, ha visto toda la Masonería y conoce al Maestro. Además, él deberá demostrar que su corazón ya no se estremece.

En fin, los tres últimos grados son más bien honoríficos; es el coronamiento Iniciático, la autoridad suprema reconocida, el último escalón de este ascenso esotérico dividido en 33 grados, que representan todas las posibilidades de la vida, toda la empinada cuesta del Sendero luminoso que conduce al hombre desde las tinieblas, hasta el resplandor sublime del perfeccionamiento. Es un largo camino, del estadio de la pasión a la virtud, es la vía que parte de la ignorancia hasta el conocimiento, es la rúa que comienza en el mundo profano para concluir en la Iniciación, en todo el sentido de la palabra; aquello en virtud de lo cual la piedra se convierte en oro, porque se ha comprendido la realidad del mundo universal. Con su rostro hacia la eternidad, el Iniciado no piensa sino en contemplar las maravillas del Cosmos y vivir en la bendición del G:. A:. D:. U:.

Terminado en el Solsticio de Verano de 1949, E:. V:.

*

* *

Fin del Libro Negro de la Francmasonería

Serge Justinien Raynaud de la Ferrière

PROPÓSITOS PSICOLÓGICOS

TOMO XXIV

La Franc-Masonería

www.acuarianguru.8m.com www.acuarianguru.com www.delaferriereferriz.s5.com

http:jnanayoga.tripod.com

Puesto en C. D. y subido a numerosas direcciones en Internet con formato WORD para facilitar su manejo por parte de los investigadores de Todos los pueblos, por el Respetable Jñàpika Satya Gurú Dr. Pablo Elias Gómez Posse, Discípulo del Apóstol del Saber, Jñâni Diksha Gurú, Venerable Maestre Sat Arhat Dr. David Ferriz Olivares

gurupabloelias@yahoo.com satyaguru@etb.net.co

INTRODUCCIÓN

No es posible en este pequeño opúsculo, repetir lo que ya hemos estudiado sobre los orígenes, la historia y los ritos masónicos, en la obra "El libro Negro de la Francmasonería".

En sus páginas hemos detallado ampliamente esos temas.

Precisemos ante todo la meta de la francmasonería, que consiste en formar pensadores y sabios por encima de las condiciones comunes y cuya formación se hace por selección e Iniciación. Según el manual de esa organización, su definición es: Institución filantrópica, filosófica y progresiva, que tiene por objeto el ejercicio de la beneficencia, el estudio de la moral universal, el análisis de las ciencias y de las artes y la práctica de todas las virtudes.

Su enseñanza se extiende sobre todo alrededor de un punto: la tolerancia.

La tolerancia permite a sus miembros pertenecer a no importa qué religión o concepción, pero con la obligación por su parte de reconocer las mismas libertades a los otros. Así pues la francmasonería no es una religión, pero por otra parte, sería inexacto también pretender que sea anti-religiosa. Durante las reuniones, la religión es objeto de discusiones y comentarios, y también la teología puede ser analizada y debatida sin ser puesta en duda; ello se debe a que los adherentes tienen derecho a la palabra y no están sometidos a un dogma obligatorio. El francmasón puede dar su opinión en favor o en contra de cualquier ideología.

En los países occidentales y de fe cristiana en general, algunos han pretendido que la francmasonería es anti-cristiana... Nada más falso; la mayor parte de los francmasones son cristianos, pero muy a menudo anti-clericales, lo cual es diferente. Se puede suponer sin embargo, que existe una mayoría de protestantes, por una minoría de católicos en las logias masónicas. Esto proviene de que los francmasones, profesando en principio, la fe cristiana, se oponen no obs-

tante al dogma de la Inmaculada Concepción, no aceptan como cierta la virginidad de María y protestan contra la infalibilidad del Papa, etc.... Cuestiones rechazadas por los protestantes que no dejan por ello de ser buenos cristianos. Es posible también adherirse a la francmasonería, a pesar de ser de confesión católica, ya que en efecto, no es esta una institución que vaya contra la religión, sino que es más bien la religión apostólica romana la que resulta anti-masónica. En tanto que no se le pide al católico abandonar su fe para adherirse a la francmasonería, las autoridades eclesiásticas sí condenan a los francmasones.

Cristianos, judíos, musulmanes y hombres de todas las ideas están reunidos en el seno de la francmasonería con espíritu fraternal, lo cual se interpreta que va contra los dictados de Roma y hace pensar que esa organización está dirigida contra el clero, siendo que ella permanece independiente de toda religión fanatizada y persigue su meta, que es establecer una gran familia humana sin ningún prejuicio contra nada ni contra nadie.

En efecto, los francmasones son en su mayor parte seres que simplemente han evolucionado, es decir que sin renegar de su fe de origen, se han elevado a un grado superior de comprensión y no sienten ya la necesidad de una disciplina religiosa. En consecuencia, los miembros de la F:. M:. no se encuentran obligados a abandonar su primera religión y conservan generalmente las bases de sus concepciones originales, aumentadas con nuevas ***realizaciones.*** *Así se ven cristianos, protestantes o católicos, que sin practicar el culto de su religión, permanecen fieles a los principios de la cristiandad, en su aspecto moral, social y aun a veces, teológico.*

El mismo fenómeno pasa en Oriente donde se ve a los budistas, a los zoroastrinos, a los hindúes, etc.... adherirse a la francmasonería y continuar a veces la práctica del culto de su religión de nacimiento.

Es preciso repetirlo una vez más: la francmasonería no es una religión, sino más bien una Escuela de Iniciación; su ritual, antiguo como el mundo, contiene un simbolismo cuyos elementos provienen de innumerables fuentes: gnosis, hermetismo, qabbalah, yoga, matemática pitagórica, etc.

Georges Allary, en su artículo sobre la francmasonería, en 1953, reconoce que la Iniciación masónica es como las otras iniciaciones: un ritual de muerte y de resurrección. El Gabinete de Reflexiones en el cual es introducido el profano, antes de su Iniciación, está pintado interiormente de negro, se colocan ahí osamentas y un cráneo humano; a veces ocurre que el profano es situado dentro de una celda subterránea. Ello simboliza evidentemente la tumba. El profano debe despojarse del hombre viejo. Ese gabinete simboliza igualmente la

muerte del grano, del cual hablan las Escrituras: "Si el grano no muere después que ha sido echado en la tierra, no queda más de él. Pero si él muere, dará mucho trigo". Algunas veces esa frase está inscrita sobre la pared. La palabra "neófito" significa por otra parte: "nueva planta".

"Mediante las nociones de Iniciación, nos situamos bastante lejos de los ideales democráticos que profesan la mayoría de los francmasones", prosigue el autor del artículo antes citado. La Iniciación está reservada a una élite. La palabra "élite" tiene la misma raíz que "elegido". Pero se trata de elegido en el sentido en que lo comprendía el Cristo, cuando decía: "Son muchos los llamados y pocos los elegidos".

René Guenón (en "Ojeada sobre la Iniciación"), deduce que: "para poder ser Iniciado, es preciso poseer ciertas cualidades". En efecto, la individualidad debe surgir tal como ella es, con todos sus elementos constitutivos y requiere las condiciones concernientes a cada uno de esos elementos, incluyendo el elemento corporal".

No hay en eso nada de injusto y no es orgullo considerarse como un consagrado a ser Iniciado. Se admite bien que no todo el mundo es capaz de entender las matemáticas superiores, o de ser artista, y lo mismo sucede con cualquier oficio. La Iniciación masónica fue también en su origen una Iniciación artesanal. En fin, la Iniciación masónica es una Iniciación de pequeños misterios, para emplear un término usado por R. Guenón sobre la antigüedad griega; los pequeños misterios comprenden todo aquello que se relaciona con el desarrollo del estado humano, enfocado hacia su "integridad", y llevan pues a la perfección de ese estado, es decir a la restauración del estado primordial. Los grandes misterios conciernen a la realización de los estados supra-humanos: toman al ser en el punto en que lo han dejado los pequeños misterios, es decir, en el centro de dominación de la individualidad humana; los Misterios Mayores lo conducen más allá de ese dominio, hasta el estado incondicionado que es la liberación final. En la primera fase, se puede hablar de realización horizontal. En la segunda de realización vertical. Es preciso ante todo llegar a ese punto central para poder elevarse en seguida, prosiguiendo la dirección del eje a los estados supra-individuales.

LA FRANC-MASONERÍA

La historia propiamente dicha de la francmasonería, comienza en 1717, con la reunión de las cuatro logias de Londres. Esa Masonería llamada especulativa, fue la continuación de aquella llamada operativa, la cual era en realidad la reunión de los cuerpos de oficio de los constructores del medioevo.

Hemos visto ya en nuestras obras consagradas a este tema [57] que antes de ese período, algunos documentos oficiales vienen a confirmar la existencia de la organización, pero sin embargo es aún difícil establecer el origen exacto de la francmasonería. Uno se inclina a pensar que fue creada en Egipto. Ella fue siempre una organización esotérica en el sentido de movimiento Iniciático, más que de sociedad secreta. Como bien lo ha dicho G. Allary, la masonería es más una sociedad "cerrada" y no una sociedad secreta, como se le llama por la costumbre que se ha tomado de designar con la expresión "sociedades secretas" tanto a las sociedades secretas como a las sociedades clandestinas. La masonería no ha escondido jamás su existencia. La atmósfera de secreto que rodea la masonería proviene sobre todo del carácter Iniciático de esa sociedad. Como

lo ha dicho R. Guénon, el secreto Iniciático es un secreto que no puede dejar de serlo, puesto que consiste exclusivamente en lo inexpresable, lo cual por consiguiente es también necesariamente lo incomunicable. Algunos Venerables de Logia, para hacerlo comprender, se sirven de la fábula del "Labrador y los niños". No había tesoro en el campo, pero el hecho de haber removido el campo para encontrar el susodicho tesoro, es en sí mismo el verdadero tesoro. De la misma manera, no existe el secreto masónico; ni ningún secreto que pueda ser revelado. Pero, una vez que ha pasado por las diferentes fases de la Iniciación, el francmasón se convierte en otro hombre: he ahí el secreto.

Para considerar las cosas de esta manera, es preciso admitir un Principio Superior, independientemente de que sea llamado Dios o no. La francmasonería representa un ideal puro que no es necesariamente religioso (en el sentido de un dogma), y que no por ello deja de ser comprendido (en el sentido de un sistema largo y tolerante) por una Conciencia elevada.

57 Ver en el primer capítulo de "El Libro Negro de la Francmasonería", la Masonería llamada pre-histórica.

Rehusando a menudo el término de Dios, muy fácilmente asimilable a un antropomorfismo estrecho, el francmasón "trabaja" para la Gloria del Gran Arquitecto del Universo, vocablo este bajo el cual comprende el principio superior inteligente que rige todo.

El Deus Meum Que Jus, que se encuentra sobre la banderola del emblema del Consejo Supremo de los 33, ha sido interpretado a veces como "Yo soy mi propio Dios y mi propio derecho", lo cual debería ser comprendido más bien como "Dios es mi propia cosa y también mi derecho", entendido como cosa posible de alcanzar y aun como la única cosa dentro de la aspiración idealizada.

De todas maneras el franc-masón se liga mucho más a los valores humanos, que a la consideración devocional a Dios, lo cual lo hace menos "teósofo" y un poco más "antropósofo" [58]. Así mismo, su veneración va dirigida sobre todo a la razón, bien comprendida como conciencia, pero se muestra muy poco inclinado al automatismo reglamentado de las religiones.

En consecuencia los templos masónicos no están adornados con figuras representativas de divinidades, sino con emblemas que simbolizan los atributos de la Naturaleza en acción. Dios permanece como el inconmensurable, el indecible, cuya No-Manifestación no puede ser reproducida.

Bajo el emperador Diocleciano, cinco masones que rehusaron ejecutar la estatua de una divinidad del paganismo, fueron condenados a muerte. Igualmente fueron castigados con la muerte, cuatro oficiales subalternos, que se negaron a incensar el altar de Esculapio. Los nueve mártires ejecutados el mismo día, fueron inhumados en la misma sepultura. En el año 310, el Papa Melquíades, dio a los cuatro oficiales el título de Quatuor Coronati. Más tarde esos oficiales fueron confundidos con sus compañeros de suplicio, y se convirtieron en los protectores del oficio de la construcción, según nos relata Gould (en su "Historia de la Franc-Masonería"). Esta confusión no fue quizás involuntaria, ya que existe un lazo entre la masonería de oficio y las iniciaciones militares.

Es una idea muy expandida que los masones de la edad media poseían un cuerpo de tradiciones, derivadas de los antiguos misterios.

58 (Theo = Dios, Sophia = Sabiduría). Las diversas organizaciones llamadas "teosóficas", estudian las religiones comparadas aceptando el principio religioso con sus divinidades. (Antropo = hombre, Sofía = Sabiduría). El movimiento antroposofista de Rudolf Steiner, permanece sin embargo atado a principios teológicos, mientras que la antroposofía primitiva afronta sobre todo el perfeccionamiento del Ser humano por métodos científicos.

Todas las constituciones manuscritas sitúan el origen de la masonería en Egipto y en Oriente.

Si tomamos por ejemplo el hermetismo, es indiscutible que esa tradición de origen egipcio, revestida de una forma helenizada durante la época alejandrina, sin duda fue transmitida a su vez en la edad media al mundo islámico y al mundo cristiano, y ha obsedido a ciertos doctores de la iglesia cristiana de África.

En "Aspectos místicos de la Roma pagana", Jerónimo Carcopino escribe: "Tertuliano llama a Trimegisto el más grande de los filósofos, Lactancio lo distingue con el elogio de que ha descubierto casi toda la Verdad, en cambio Arnobe, que era aún hermetista antes de convertirse en cristiano, reincorporó a su nueva fe algunas de las afirmaciones esenciales de su antiguo "Credo", y en su obra de apologética cristiana ataca a los hermetistas discípulos de Platón y de Pitágoras, más que a los adversarios de la nueva religión". Y, Luis Menard (en "Hermes Trismegisto") señala que es casi siempre entre las escuelas semejantes, que se emprenden las luchas más vivas, y así también se opera más fácilmente el paso de una convicción a otra.

La francmasonería procede principalmente de la unión de una corriente salomónica con otra pitagórica.

Todas las palabras sagradas de la masonería son hebreas; la Era y el calendario masónicos son específicamente judíos; el presidente de una Logia se dice que ocupa la sede del Rey Salomón; las leyendas del tercer grado [59] y las leyendas de los grados superiores se relacionan completamente con los acontecimientos que han precedido, acompañado o seguido, la construcción del Templo de Jerusalem.

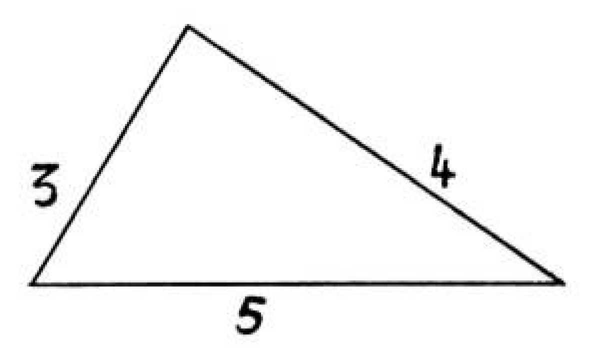
La leyenda fundamental del grado de Maestro, corresponde a la de un personaje de la Biblia llamado Hiram, quien fue el arquitecto al cual Salomón llamó para que efectuara la construcción de su templo. La leyenda refiere que tres compañeros, queriendo abrogarse prerrogativas de Maestros, conspiraron contra Hiram y uno de los compañeros lo mató. Una vez que enterraron el cadáver, sobre la tierra removida y fresca plantaron una rama de acacia. Gracias a esa rama los compañeros que fueron en búsqueda de Hiram, descubrieron su cuerpo.

En "El Simbolismo", Bernard E. Jones, ha subrayado la gran antigüedad de ese mito, del cual por ser una leyenda oral, muchos se sorprenden que haya podido penetrar en la masonería inglesa. Es

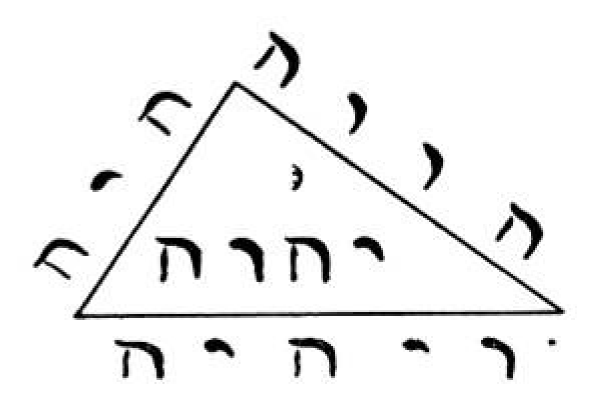
59 Primer Grado = Aprendiz; Segundo Grado = Compañero; Tercer Grado = Maestro.

preciso entonces percibir en todo ello la perpetuación de la organización Iniciática, que ha permitido conservar las enseñanzas de origen.

En sus "Estudios Tradicionales", René Guenón dice: "ciertos rituales, en el grado de Maestro insisten sobre la pérdida de la palabra, que está representada como una consecuencia de la muerte de Hiram. Esa palabra perdida simboliza de manera general, la pérdida de la Tradición. Ella no es otra cosa que el verdadero nombre del Gran Arquitecto del Universo. Durante la construcción del Templo, la "palabra" de los Maestros estaba conforme a la leyenda del grado, únicamente en posesión de tres personajes que tenían el poder de comunicarla: Salomón, Hiram, rey de Tiro, e Hiram-Abif. ¿Por qué la muerte de este último bastó para la pérdida de esa palabra? Es que para comunicarla en la forma ritual, se necesita el concurso de los tres primeros Grandes Maestros. Una logia operativa no puede ser

abierta sino con el concurso de tres maestros, que tienen en su poder tres varillas cuyas respectivas longitudes están en relación con los números 3, 4 y 5; solamente cuando esas tres varillas han sido acercadas y unidas a manera de formar el triángulo rectángulo pitagórico,

puede tener lugar la apertura de los trabajos... Igualmente una palabra sagrada puede estar formada por tres partes, en tal forma que tres de sus sílabas solamente pueden ser comunicadas, cada una por separado, por cada uno de los tres Maestros".

En filosofía, uno puede considerar eso como los tres planos, físico, astral, divino, es decir: cuerpo, alma y Espíritu.

En alquimia tendremos el azufre, el mercurio y la sal, los cuales son filosóficamente el macho, la hembra y el neutro. En el huevo, por

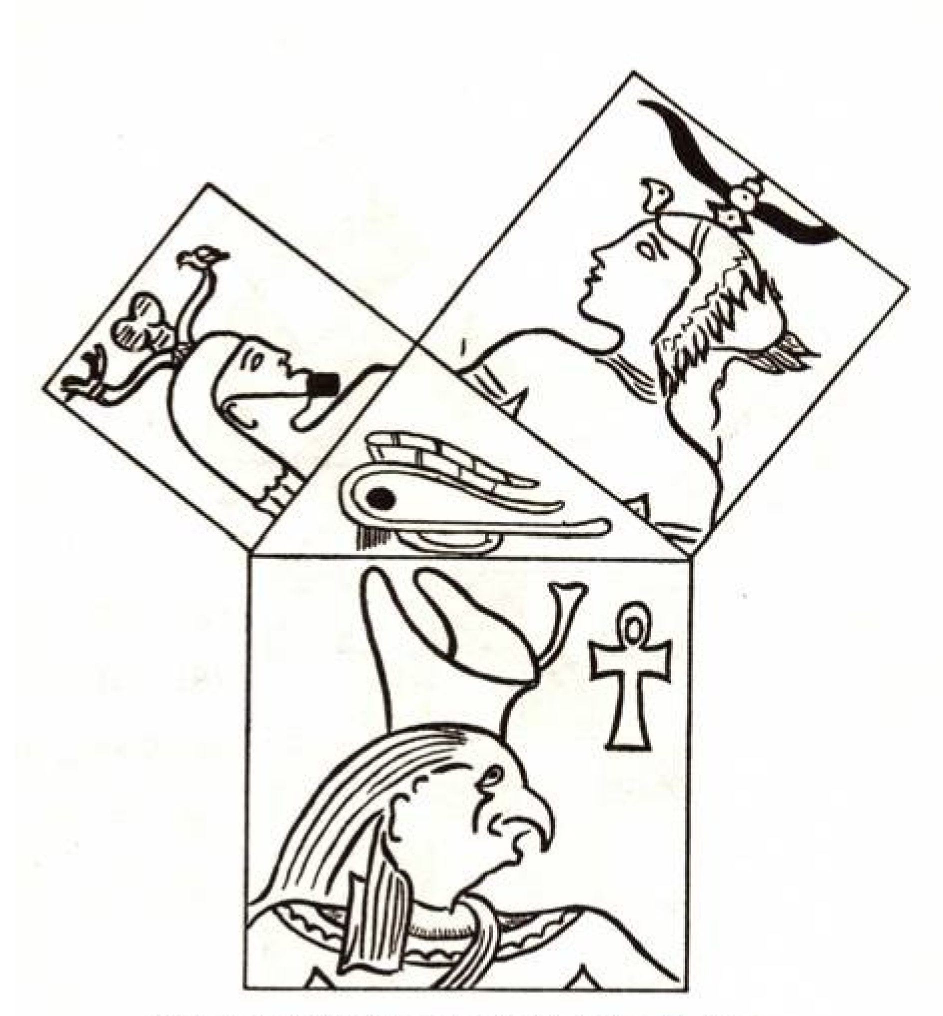
ejemplo, el azufre corresponde a lo amarillo, el mercurio a lo blanco y la sal a la cáscara.

En el hermetismo se asimila el azufre al Espíritu, y el mercurio a Hermes; la sal simboliza la Sabiduría.

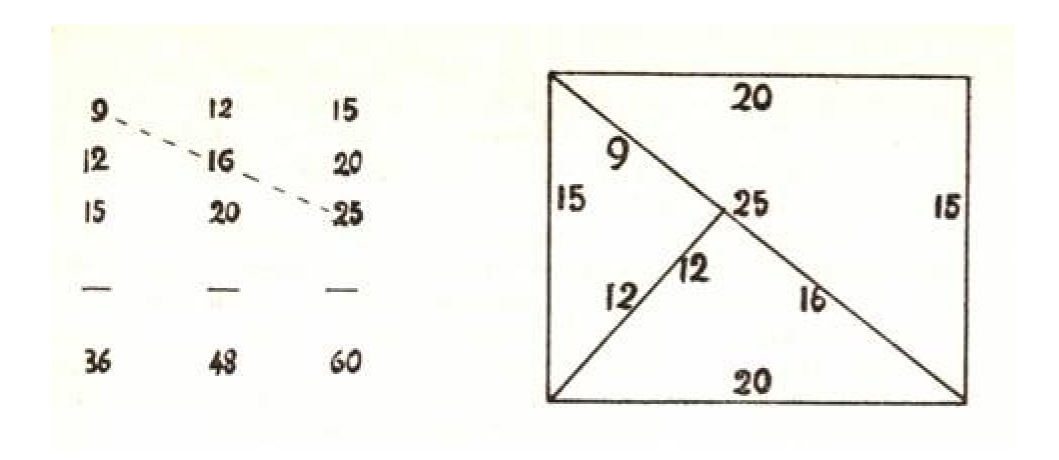
Los 47 problemas del símbolo del Logos creativo, provienen del antiguo símbolo: Osiris, Isis, Horus.

El cuadro del conjunto 9, 16 y 25, debe relacionarse con la placa pectoral llevada por los Altos Sacerdotes de Israel:

La suma total de los cuadros es: 144 (cuadrado de 12), y la multiplicación entre sí de 36, 48 y 60 da: 103.680, lo que es igual a: 4 veces 25.920, que es la duración en años de la precesión equinoccial completa, es decir, un giro completo del Zodíaco, y recordemos que es

Una representación del antiguo símbolo Osiris, Isis, Horus.

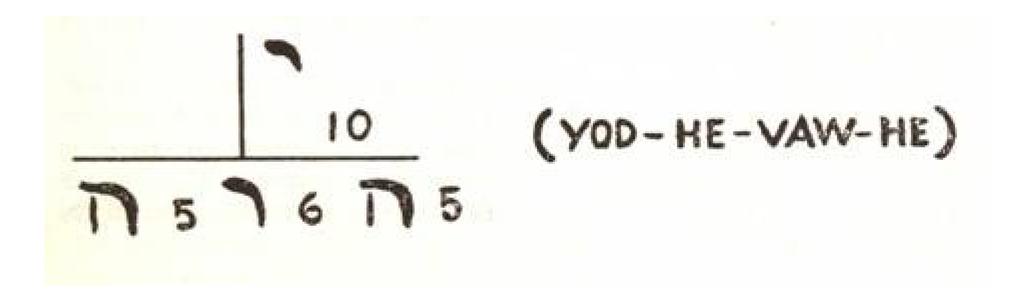

también a 25.920, que corresponde el número de respiraciones en 24 horas de un hombre normalmente constituido.

Una de las más grandes concepciones antiguas de deidad, fue la idea de un Tiempo Ilimitado dentro de ese Sin Límite, el cual estaba representado por el lento movimiento del planeta Saturno, al igual que por Kronos, mejor conocido en nuestros días como el Padre Tiempo con su reloj de arena. En ese sentido, Saturno corresponde también a Brama entre los hindúes, a Abram entre los hebreos. El valor numeral de las letras es 144 (A =1; B = 2; R =100; A =1; M = 40); ahora bien, esto corresponde exactamente al término Theos, Dios, (Th = 9; E = 5; O = 70; S = 60). De ahí se puede deducir inmediatamente, que la teología, sea griega, hindú o hebraica, se asienta sobre la misma base, y que por otra parte, todo está muy bien ligado entre sí, puesto que no es difícil descubrir tanto en las figuras como en las cifras, la gran influencia de los 47 famosos problemas de Euclides, elaborados sobre 9, 16 y 25, que son el cuadrado de 3, 4 y 5.

No insistiremos en los tres axiomas euclidianos que todos hemos aprendido en la escuela (entre dos puntos... etc.; la suma de los ángulos de un triángulo... etc.; dos líneas paralelas... etc.). Ya en la serie de "Propósitos Psicológicos" hemos explicado por qué es posible refutarlos o, al menos, agregar nuevas consideraciones matemáticas.

El Nombre Divino explicado geométricamente da:

Ese total de 26 es el Nombre del Padre, a quien proclama el Hijo; es la Divina Esencia y la Divina Existencia (I H O H) Yo soy = 26. De la unión (Ya) de Isho (el Hijo) con Ihoh (el Padre), de la Palabra y del Pensamiento (Logos y Golos), nace ShOPhYa (el Infinito Psíquico y el Infinito Espiritual).

En el segundo grado (Compañero) del rito masónico, el nuevo Iniciado debe recibir la explicación sobre ese término Schiboleth, del cual se le dice solamente que significa la espiga de trigo y el fruto de la Sabiduría. Para la comprensión filosófica, el Schiboleth en hebreo (con la letra Schin), significa en realidad "desgracia", pero esa inicial Schin (21 del alfabeto) es el emblema tri-unitario, el símbolo de la incidencia verbal en el universo visible: Sh OPh Ya.

En cambio el término Siboleth (con la letra Samech), significa "dicha" pero la inicial Samech (15ª letra) viene a explicar el emblema del centro dualístico, es el símbolo de la filosofía humana = Sofía.

La prueba física simboliza al Aprendiz, que en el primer grado debe SABER; la prueba moral es la del Compañero quien debe QUERER; la prueba intelectual es la del Maestro, que en el tercer grado debe OSAR, y todos tienen un deber común: CALLAR.

Para el aprendiz, el mazo significa la voluntad, y el cincel, el juicio; en seguida viene la regla, la palanca, el compás y la escuadra para el compañero.

El compás es el Espíritu, mientras que la escuadra es la materia; es por ello que la escuadra cubre el compás en el primer grado, mientras que una sola pierna del compás queda encima de la escuadra para el compañero, y por último el compás cubre la escuadra para el Maestro.

Por otra parte, la abertura del compás en el ritual, varía igualmente según los grados: a 45 grados para los Maestros, a 60 grados para los que han alcanzado el grado de Maestro Perfecto, en el 5º grado, una abertura de 90 grados para los Masones del 14º y 18º grado, y para aquel que ha alcanzado el 29º grado, el compás es asociado a la escuadra.

45 grados de abertura significará un octavo de conocimiento, 60 grados un sexto de conocimiento, 90 grados de arco un cuarto de conocimiento.

La estrella flamígera con la letra G que aparece durante la Iniciación del Compañero, representa al ser humano (cabeza, dos brazos y dos piernas), sobre el cual viene ese famoso símbolo que ha dado lugar a tantos comentarios. Es preciso confesar que la letra G adquiere una significación diferente, de acuerdo y en proporción a sus realizaciones.

Esa G puede ser el Guimel de los hebreos (tercera letra del alfabeto), y esconde igualmente el Yod (décima letra, inicial del nombre divino: I E V E y de tantos otros atributos esotéricos).

Naturalmente constituye también la inicial de Dios en varias lenguas (God, Got, Gút), al igual que la inicial de Grande (Great, Groot) y aun de la palabra Goda que en eslavo significa "un año", el lapso que podría quizás comprenderse como un gran Año de Platón (25.920 años), es decir el ciclo de precesión de los equinoccios.

La estrella de cinco puntas no es únicamente de inspiración pitagórica (entonces era dibujada de un solo trazo, sin levantar la punta que la dibujaba) sino que se encuentra con otros símbolos sobre algunos monumentos muy antiguos. Los masones poseían marcas de oficio, como también los otros artesanos, y esos signos son semejantes a los que se encuentran en cierto modo en todos

los países. Por ejemplo en ciertas piedras de la base del muro de Hiram en Jerusalem. Esas señales fueron adoptadas en su mayoría durante la época de las Cruzadas. Esos símbolos se encontraban generalmente en el exterior de los edificios; más tarde fueron disimulados en los bajo-relieves de los pilares, a lo largo de las junturas horizontales. Entre esos signos esotéricos se ha encontrado la estrella de cinco puntas, el sello de Salomón o la estrella de seis puntas, la cruz hansada egipcia, la swástica oriental, etc.

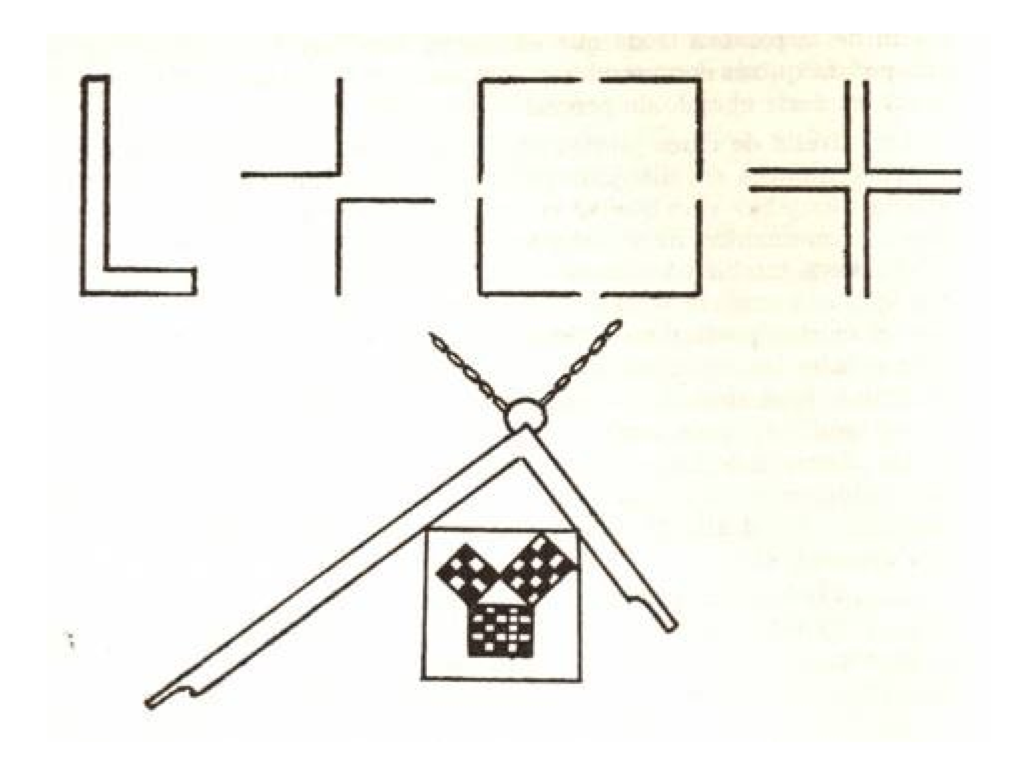
La **swástica** (en sánscrito "afortunado"), es lo que los ingleses llaman "fylfot", es la cruz griega en la que cada uno de sus brazos se prolonga en ángulo recto: el gammadion. Ese término de gammadion proviene de la tercera letra griega gamma, que está representada en los caracteres de imprenta por un glifo en forma de escuadra precisamente. Se aprecian de inmediato las flagrantes relaciones que existen entre ellas. El gammadia es la materia, la pasividad.

Esta "gamma" y también la escuadra, son muy utilizadas en las logias masónicas, y se representan primeramente como una L, letra sagrada que ha sido la inicial dada a los Grandes Centros Iniciáticos, como en el caso de Larissa, la antigua y célebre ciudad de Grecia donde florecía la escuela filosófica pitagórica donde estaba el Sabio Anaxillas. También Lacio, Lutecia, Lucotocia, Lukotaím, etc.... de las cuales hemos visto ya las significaciones en nuestras obras precedentes. En fin, es la inicial de "Logia".

Con la ayuda de dos escuadras (o de dos "gamma") uno obtiene una cruz, a la cual es preciso ligar el símbolo del antagonismo del Espíritu y de la Materia. Con cuatro de esos elementos se obtendrá el cuadrado, expresión en superficie de la piedra cúbica, que es preciso perfeccionar (pulir) para ser Iniciado completo y, en fin, igual-

mente otra cruz que simbolizará la unión de los cuatro elementos (tierra, agua, aire y fuego), para cumplir el equilibrio entre el macrocosmo y el microcosmo.

El Venerable de Honor usará colgada como sotuer esa escuadra, la cual simboliza con su lado derecho (más largo) el activo, y con su

lado izquierdo (más corto) el pasivo. En esa escuadra se colocan los tres cuadrados que representan una vez más el símbolo del Logos creativo, basado sobre el axioma bien conocido: "el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados".

Al obtener el triángulo que queda formado al centro, se puede pensar fácilmente en el ojo del Gran Arquitecto del Universo, emblema masónico por excelencia y bien conocido de todos en el presente. Por otra parte, ciertas iglesias católicas poseen aún ese símbolo encima del altar; otras veces el ojo de Dios está reemplazado por su nombre en hebreo (Iévé) con las cuatro letras: Yod-He-Vaw-He.

Regresemos pues a ese nombre de Dios, que hemos expresado geométricamente en las cuatro letras hebraicas que valen 26, y que como ya lo hemos visto en nuestras primeras lecciones de filosofía cien-

tífica, puede escribirse por medio del Ternario en lugar del Tetragrama célebre. En efecto, ese mecanismo riguroso tiene gran número de comentarios; Dios expresado por tres o por cuatro letras... Sería preciso entonces hacer un estudio sobre ese otro gran símbolo, que representa los clavos con los cuales el Cristo Jesús fue martirizado... ¿Se representan tres clavos o cuatro clavos para colocar al Nazareno sobre la cruz?...

Hemos analizado ya en detalle el Tetragrama del Nombre Divino, para insistir nuevamente: Iévé (compuesto de las cuatro letras: Yod-He-Vaw-Hé), se aplica perfectamente a la Divinidad, la cual se manifiesta así por la unión del primer

hombre (Aleph) con la primera mujer (Eva). Adán es I, el Yod (principio masculino) convertido en Aleph (regreso a la Unidad), unido a Hé-Vaw-Hé (Eva = el principio femenino).

Hemos visto en nuestra expresión geométrica el Yod en la vertical y el Hé-Vaw-Hé en la horizontal. Es Adán (atributo activo) en su polaridad masculina y espiritual, y Eva (atributo pasivo) en su polaridad femenina y material. Es el hilo a plomo (vertical) y el nivel (horizontal) de los masones obreros, simbolizados en las logias por el primero y el segundo Vigilantes con sus atributos emblemáticos. El activo (el Espíritu) está representado por el compás, el mazo, la perpendicular y la regla, en tanto que el pasivo (la Materia) está simbolizado por la escuadra, el cincel, el nivel y la palanca. En cuanto al Neutro, este corresponde a la llana.

La entrada de militares en la logia se explica mediante la espada flamígera y no por la llana, la cual conjuntamente con el mazo sirve de vehículo a la influencia espiritual, durante el transcurso del rito al cual le está reconocido que comunica esa influencia.

Denys Roman, aclara que la llana como la espada flamígera con su perfil en zig-zag, simbolizan el rayo. Los utensilios del masón no están ya debidamente utilizados en la francmasonería. Quedan sin embargo como elementos decorativos importantes, así como los emblemas que se relacionan con la profesión de constructor, y que son sin duda también esenciales en la masonería llamada especulativa, y en la vieja masonería operativa. En el simbolismo de los mitos, las logias más diversas y los instrumentos de trabajo están identificados a menudo con atributos divinos; lo cual se explica por el hecho de que la transmisión iniciática estaba ligada en las tradiciones artesanales a la entrega de los utensilios de oficio.

Jules Boucher (en "El simbolismo masónico"), explica que no hay que sorprenderse de encontrar en una Iniciación de oficio, elementos militares o caballerescos. Tomando como punto de comparación el

sistema hindú de las castas [60], vemos que la Iniciación sacerdotal (la de los Brahmanes) está en relación con los grandes misterios, mientras que la Iniciación de los guerreros, o Iniciación real [61] es como la Iniciación de los artesanos, que está en relación con los pequeños misterios. Esto explica que hay frecuentemente contactos entre las formas de Iniciación destinadas a esas dos últimas castas, y hace legítima la expresión de Arte Real, que la masonería ha empleado y conservado hasta nuestros días.

Cuando un profano lee en algún documento masónico la abreviatura R:. L:., traduce, arrastrado por el hábito: "Reverenda Logia". Pero debe traducirse como "Respetable Logia". Sin embargo Plantagenet sostiene que para permanecer fiel a la tradición, sería preciso decir: "Real Logia". Esa expresión se encuentra en los rituales más antiguos.

Es obvio insistir acerca del compás, que junto con la escuadra perduran como los símbolos esenciales del ritual masónico.

La cabeza del compás que ostenta a veces el emblema del Sol, representa a Elohim, en tanto que las dos puntas representan a Jehovah de la derecha y Jehovah de la izquierda (como está dicho en el Zohar, ver "Propósito Psicológico" Nº XI). En realidad esas tres extremidades del compás, simbolizan también las tres letras-Madres del alfabeto hebraico, Aleph-Mem-Shin, lo cual resulta en lectura semítica: Shema. Hay que señalar que se usa semítico, o shemitic especialmente en el inglés, para designar a los israelíes.

Ese shema (o shemé en francés) que los ingleses llaman sketch y los españoles "esquema", corresponde precisamente a los primeros datos de un plan, de un proyecto, a las primeras líneas de una enseñanza. Ahora bien, esas 3 letras-Madres del alfabeto hebraico, cons-

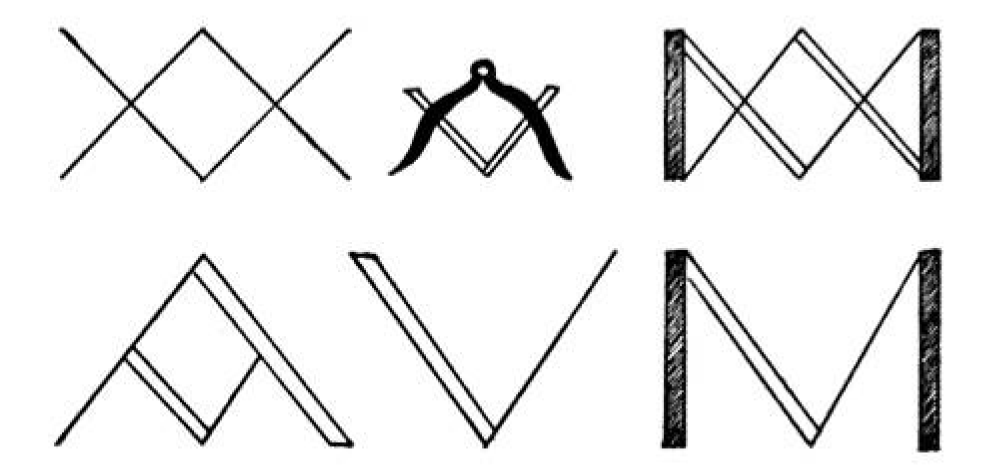
60 La más elevada es la de los Brahmanes, que son los ministros de la religión; a continuación, los Kshatriyas (llamados a veces los Rajás, ya que son los descendientes de las familias reales) que son los nobles guerreros. Después los Vaisyas que son los mercaderes y, por último la cuarta casta, la de los Shudras, que engloba todos los gremios de oficio.

La leyenda cree que haya sido del sacrificio de Purusha (principio masculino), elemento espiritual (al opuesto de Prakriti, principio femenino, elemento material: la Naturaleza), de donde emanaron esas diversas castas: la de la cabeza, los Brahmanes; del pecho: los Kshatriyas; de los muslos: los Vaisyas y de los pies: los Shudras. Las No- Castas son llamados los Pariahs.

61 Los grandes misterios corresponden a la Laya-Yoga, que ha de llegar a la Adhimuttikalakiriya, mientras que la Iniciación real es la Raja-Yoga que forma parte de los pequeños misterios. Hemos explicado ya esto con detalle en nuestra obra "Yug, Yoga, Yoghismo, una Matesis de Psicología".

tituyen justamente la designación misma de "SheMA" que es la base de todo el lenguaje [62].

Cuando el compás está en contraposición con la escuadra, se pueden ver como dos "X" enlazadas, lo cual significaría una vez más el Espíritu y la Materia. Pero ese glifo "X" representa también en el alfabeto griego la letra "Khi", que precisamente es la inicial de los 3 atributos principales de la Alquimia: KONE, el oro que uno trata de hacer; KRUSOS, el recipiente (el crisol) indispensable para operar la transmutación, y KRONOS el tiempo necesario a la Gran Obra.

Si a esas dos "X" enlazadas (simbolizando la escuadra y el compás), se les coloca a cada lado un grueso trazo que representa las dos columnas del Templo, tendríamos un hermoso símbolo francmasónico; sin embargo, se trata según los sulspicianos del siglo XVII, del monograma de la Santa Familia. Ese es el símbolo que hace resaltar el nombre de MARIA, representando con sus dos columnas a cada lado, las iniciales de Jesús y de José.

Además se ve muy claramente la palabra: A U M.

Ese vocablo es demasiado célebre y no tiene objeto repetir todo lo que ya hemos dicho durante el curso de nuestros escritos. Es el

62 Las 22 letras del alfabeto hebraico se descomponen en 3 letras-Madres A-M-S, 7 letras-Dobles: B-C-D-K-P-R-T, y por último en las 12 letras-simples: E-F (v) -Z-H-Th-I-L-N-S (c) Ay-Tz-Q.

Desde el Nº II de la serie de "Propósitos Psicológicos" hemos dado todas las orientaciones respecto a este tema.

"bijmantram" que se encuentra en todas las oraciones orientales, es el emblema de la Yoga, asimilado al Ser Supremo.

Henos aquí de nuevo con una expresión de tres letras para definir la Divinidad. Sorprende, por otra parte, que el nombre del Todo-Poderoso sea expresado distintamente por 3 o 4 letras según las lenguas (hemos dado ya nuestra opinión acerca de ese Nombre, que debería ser uniforme e idéntico para todas las razas, cualquiera que fuese la lengua). Sin embargo, para ciertos mecanismos esotéricos, se puede siempre combinar ese paso del Ternario al Cuaternario, o mejor aún, del Trigrama al Tetragrama.

Por ejemplo, si tomamos el nombre de Dios en las lenguas anglosajonas, tendríamos: GOD. Recordemos ahora que en la escritura griega se escribe con una Gamma en

(forma de escuadra), con un Omicrom (en forma de círculo) y con una Delta (en forma de triángulo), lo cual hace meditar en los símbolos bien conocidos de la masonería. Pero, tomemos los valores numerales de esas letras en el sentido habitual de los alfabetos sagrados: 3 para G, 6 para O y 4 para D.

Tenemos una suma de 13, para la lectura de ese número: 3 6 4.

Notemos de paso que 13 veces 28 (el mes lunar), da igualmente 364 (los 13 meses del calendario Masónico).

Recordemos también que Horus está asimilado al signo de los Gemelos (el 3º en el Zodíaco), Isis está asimilado al signo de la Virgen [63] (el 6º) y Nepthys al signo de Cáncer (el 4º en el Zodíaco) = 364.

Un cubo, hecho de cuadrados de madera, piedra o no importa de qué material, está geométricamente compuesto de SEIS lados. Si tomamos por ejemplo dos cubos (a fin de simbolizar con esos dos bloques, las dos columnas del Templo) y sumamos los números de los lados del primero: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = el total será 21. Sumando los lados del segundo tendríamos esta vez: 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 = cuyo total es 57.

Tenemos pues por una parte 57 y por otra 21, y si se pone en medio el número 364, es en cierto modo como si colocáramos la trilogía egipcia, considerada como la Divinidad en manifestación, en medio de nuestras dos columnas.

57 - 364 - 21

Así nuestra secuencia de números invita a proseguir con la idea de dos cubos, uno a la derecha, otro a la izquierda, que suspenden entre ellos el número 364, que corresponde en letras hebraicas (según

63 Ver en el libreto I de la serie "Propósitos Psicológicos", la simbología de las lamentaciones de Isis.

los valores numerales Guimel = 3; Vaw = 6; Daleth = 4), nombre de DIOS en inglés. Si llevamos ahora nuestra idea más lejos y con mucha más extensión, los dos números (el 21 y 57) agregados uno al otro, dan una suma de 78, lo cual es tres veces 26.

Ahora bien, hemos visto que justamente 26 es el número de Dios en hebreo: Iévé (Yod = 10; Hé = 5; Vaw = 6; Hé = 5). Es el "J. H. V. H.", del cual los antiguos formaron la expresión: "Aquel que fue, Aquel que es y Aquel que será".

Por comodidad hemos dicho que los dos cubos podrían representar las dos columnas del Templo, pero en realidad esto es inexacto, ya que los mismos números 57 y 21 no simbolizan los dos pilares de entrada de las logias, y será

más justo decir que esos dos cubos son el símbolo de las dos piedras que se encuentran en el Occidente de los Talleres masónicos (aunque en nuestros días generalmente no se pone más que una piedra).

Antiguamente de un lado estaba una piedra bruta, emblema del neófito; del otro una piedra tallada, símbolo del Iniciado en el trabajo; pero, hoy la piedra bruta, uno de los objetos rituales de una logia, se encuentra no lejos de la entrada representando al candidato a la Iniciación, y la piedra cúbica está colocada del lado del altar.

Según el código Boileau, que constituye la más antigua colección escrita concerniente a los masones operativos, los preparadores del argamasa y los talladores de piedra, disfrutaban de ciertos privilegios que les habían sido otorgados por Carlos Martel. Esa tradición concuerda con el hecho de que la leyenda de ese oficio en Inglaterra, representa al Salvador de la Cristiandad como Patrón de la masonería operativa.

Por otra parte Tito Burckhardt, escribe: "El arte de la construcción de los Templos abarca el de la escultura, pues durante la construcción de los templos con piedra-principalmente las catedrales-, cada piedra era tallada en la cantera antes de ser colocada; el escultor era ante todo un tallador de piedra, y el arquitecto mismo no era sino el primero entre los talladores de piedras, el que por su visión de conjunto, sabía indicar la justa medida de cada pieza. La "formación del Cosmos a partir del caos", expuesta en la construcción del edificio sagrado, se repite en escala menor en la piedra bruta, que representa así la MATERIA PRIMA para la obra completa".

Así pues, la inscripción Ordo ab Chao, en el emblema del grado 33 es una llamada a la gran disciplina indispensable en materia Iniciática.

En efecto, el conocimiento Iniciático no es un conocimiento teórico. El hombre que lo recibe es transformado por él. Pero el aspirante no accede a ese conocimiento sino en la medida en la que él se va transformando. René Guenón insiste más aún al decir: "Aquello que es transmitido por la Iniciación no es el secreto mismo, puesto

que él es incomunicable, sino la influencia espiritual que tienen los ritos a través de los vehículos".

La expresión los Hijos de la Viuda mediante la cual se designa a veces a los francmasones, se explica correctamente de la siguiente manera: la Viuda es la Naturaleza siempre virgen y fecunda. Es Isis la Gran Viuda de Osiris. Los griegos atribuían el sobrenombre de Viuda a Juno. Pero existe igualmente un origen salomónico en esa extraña expresión. El Primer Libro de los Reyes (VII-14) indica: "El Rey Salomón hizo venir desde Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí y de un padre tirense que trabajaba el bronce...". Así, la francmasonería puede ser considerada como "la Viuda" de Hiram.

El local donde se reúne una logia es llamado: el Templo, el cual simboliza a la vez el templo de Salomón y el cosmos. La palabra logia, que está conexionada al término sánscrito loka, por intermedio del vocablo latino locus significa el mundo.

Dice la Biblia que Hiram fabricó dos columnas en bronce (I Reyes VII-15): "El levantó las columnas en el pórtico del Templo, y cuando hubo levantado la columna de la derecha la llamó Jakin, después levantó la columna de la izquierda y la llamó Boaz" (VII-21). (En la Catedral de Wurtzburgo se encuentran 2 célebres columnas, en las cuales están grabados esos 2 nombres).

Esas dos columnas están colocadas a la entrada del templo masónico. En una está inscrita la letra B, en la otra la letra J; la de la izquierda corresponde al pasivo y la de la derecha al activo, es el mundo de la dualidad; en cuanto al altar que ocupa el fondo del templo representa el Principio, o mejor, la Unidad Principal.

Cuando se dice que los masones trabajan para la construcción del Templo, es preciso sobrentender el "Templo" como su propia individualidad (como el crisol de los alquimistas). Se trata de la imagen de la transformación (la transmutación de la alquimia espiritual), que debe operarse en la persona misma del francmasón. Esa GRAN OBRA es la Tarea a la cual se dedican todos los verdaderos hombres de pensamiento (Qabbalistas, hermetistas, yoghis).

Jean Reyor sostiene que el personaje de Salomón pertenece a la vez a las corrientes del judaísmo, del cristianismo y del islam. Pero se le puede considerar como una prefiguración del Cristo glorioso. En la prosecución de los tiempos, la expansión del cristianismo trajo una especie de integración de la masonería a través de la jerarquía de las organizaciones Iniciáticas cristianas, cuyo Maestro es San Juan, y es así que toda Logia se convirtió en "Logia de San Juan".

Georges Allary, en su artículo "Crapouillot" Nº 20, relata que: "en 1936 se descubrió en York un manuscrito que se remonta a 1726, o

a 1672 (las cifras que constituyen la fecha del documento están invertidas, según el uso que ha persistido hasta nuestros días). Ese manuscrito convierte a Noé en el personaje principal de la masonería. Se cree que ha existido en Londres, al comienzo del siglo XVIII, una logia que forjaba masones conforme a un rito antediluviano. Los símbolos diluvianos continúan siendo importantes hoy día: el arca de Noé, los tres viajes de la paloma y el arco-iris".

"Se podría evocar también la más antigua de las sociedades secretas chinas Tien-Foe-Whe, la Triada, donde se encuentra el triángulo [64], la escuadra y el compás, emblemas fundamentales de la masonería. El compás y la escuadra corresponden, uno al círculo, el otro al cuadrado, es decir a las figuras que en la simbología universal, representan respectivamente el Cielo y la Tierra" [65].

El mediador entre el Cielo y la Tierra, es el Arquitecto, el cual ocupa un lugar eminente en todas las civilizaciones tradicionales. Su papel es el construir una réplica de la

armonía del mundo. Hay también un recuerdo de ese papel en el título de Soberano Pontífice que lleva el Papa.

Fundándose en la alquimia simbólica, Felipe Lavastine ha dado una clave acerca de los medallones del portal central de Nuestra Señora de París; y también existen incontables indicios en las esculturas de las más célebres iglesias de muchas partes.

Como es lo normal, ese arte es esencialmente sacerdotal. En el continente europeo los planos primordiales emanaron de la Abadía de Cluny, y también de personas formadas en ese monasterio.

Muy rápidamente los maestros de obras laicas se multiplicaron. Entre 210 nombres de artistas que se revelaron en el período comprendido entre el siglo XI y el XII, se cuentan 64 monjes por 140 laicos. Existen constituciones manuscritas de masonerías operativas; el más antiguo de esos documentos data de 1583. La primera carga consistía en "ser fiel a Dios y a la Santa Iglesia y evitar el error y la herejía".

Según Henri-Felix Marcy (en "Ensayo sobre el origen de la Francmasonería") la masonería operativa nació en Francia, porque los maestros de obras francesas parece que tuvieron una participación pre-

64 Además del simbolismo del triángulo que ya ha sido explicado, también existe el triángulo con la punta hacia abajo significando la Manifestación de la Fuerza Divina que desciende.

65 En astrología, los aspectos que pueden medirse con el compás (120 grados de ángulo) son llamados benéficos (el compás es el instrumento que ha servido para dibujar el zodíaco, un círculo), mientras que los aspectos que forman 90 grados entre dos planetas (forma de escuadra) son contrarios, y están considerados como maléficos.

ponderante en la construcción de las grandes catedrales de otros países. Sería sin duda más justo pensar que ha venido del Oriente, de donde fue introducida en Francia por los arquitectos bizantinos en primer lugar.

Es difícil ponerse de acuerdo al exponer el origen de la palabra francmasón. Para algunos se trata de un derivado de "franqueza", término que fue acordado en el medioevo por ciertos grupos del oficio. En el siglo XIII los masones tenían como estatuto especial, el derecho de regirse a sí mismos. Marius Lepage (en "Simbolismo", 1949) recuerda lo que Burkhardt explicaba ya sobre el lazo entre masones y escultores. El término "freemason", vendría de "freestone" (piedra libre, piedra tierna) por oposición a la piedra dura que empleaban los "Roughmasons" (manos de obra devastadores de la piedra bruta).

Pero algunos han señalado igualmente que "freestone", no es otra cosa que la traducción de "franchepere", francés antiguo, en el cual el adjetivo franco significa "de excelente calidad", y con el que trabaja el "masoune" (vieja palabra francesa para designar al obrero masón).

La logia de los masones operativos, era el local donde se reunían los Maestros de la obra para discutir los negocios que no debían ser conocidos por la multitud. La expresión "entrada en logia", es aún empleada actualmente por los estudiantes de Bellas Artes. A veces la logia se encontraba dentro del monumento religioso mismo, lo cual ha sido un viejo hábito universal.

Por otra parte, no es dudoso el carácter cristiano de la masonería original, pues las cargas son prueba de ello, y los primeros masones estuvieron muy sometidos a la iglesia católica.

Las cosas iban a transformarse. Hacia 1430, a continuación de la guerra con Inglaterra, Escocia se despobló y llamó a los obreros de Francia. Poco después la masonería "franca" (franche), era introducida en todo ese país.

En lo que concierne al paso de masonería "operativa" a masonería "especulativa", reina una multitud de contradicciones.

Notemos que no es por azar que hoy la palabra "especulación" designa alguna cosa teórica, desligada de lo real. Para René Guenón, no hay duda: la transformación de la masonería a comienzos del siglo XVIII, lejos de constituir un progreso, implicó si no necesariamente una desviación, al menos una degeneración en el sentido de empequeñecimiento. (Tesis que hemos ya defendido en nuestro precedente fascículo sobre la cuestión). La aminoración de que habla Guenón, consiste en la negligencia y el olvido de todo lo que es realización, es decir de todo aquello que es operativo y su sustitución por el sentido profano de esta última palabra. Ya que también es un error con-

fundir "operativo" y "corporativo" como lo señala justamente Georges Allary. Las fraternidades no ayudaban solamente a los hombres que las componían a hacer bien su oficio, sino que estaban destinadas a llevarles a ese cumplimiento de su ser que es la REALIZACIÓN INICIÁTICA.

Gould supone que el uso de "aceptar" miembros extraños a la profesión, remonta a una época más antigua, que el proceso verbal de la Logia de Edinburgo efectuado el 8 de junio de 1600, y que es la primera información relativa a un miembro no-profesional recibido en una logia de masones.

En 1670, del número total de compañeros del oficio de la Logia de Aberdeen, era menos de una cuarta parte la que estaba constituída por masones de oficio. Entre sus miembros figuraban eclesiásticos, médicos, comerciantes y tres nobles.

Ya en 1688, la masonería era mantenida bajo sospecha a causa de sus misterios; era la época en la cual los Estuardos habían sido destronados, y era preciso cimentar la unión de los anti-papistas, devotos de la nueva dinastía. La masonería podía ser un terreno de entendimiento, a pesar de que aún había numerosos partidarios de los Estuardos entre los masones.

En 1710, Anderson, ministro de la capilla presbiteriana de Londres, fue nombrado Capellán de la logia operativa de San Pablo. En 1714 él comenzó a tener reuniones, en las cuales los masones operativos al principio no podían asistir, pero más tarde se unieron a ellos y formaron la Gran Logia de Inglaterra. En la fiesta de San Juan Bautista, el tercer año del reinado de Jorge I, es decir el 24 de junio de 1717, los talleres se reunieron y eligieron a Antoine Sayer como Gran Maestro de los masones. El año siguiente, George Payne fue elegido, después lo reemplazó el reverendo Teófilo Desaguliers (hijo de un pastor francés). En 1720 Payne fue escogido de nuevo, y en 1721 fue reemplazado a su vez por Jhon, duque de Montaigu, quien fue el primero de una larga serie de grandes maestros pertenecientes a la nobleza.

Anderson, en colaboración con Payne y Desaguliers, fue encargado de redactar las Constituciones, que fueron aprobadas en 1722. Uno de los capítulos de esas Constituciones fue consagrado a los orígenes de la masonería, y atribuye el conocimiento de los principios de la masonería a Adán, quien transmitió ese conocimiento a sus hijos Caín y Set. Noé construyó su arca según las reglas de la masonería, y la leyenda continúa invocando a Moisés, Salomón, Pitágoras, Euclides, etc.

La segunda sección comprende los "Old Charges", pero la que es más importante es la que se relaciona con Dios y la religión, porque provoca numerosas y vivas reacciones. En efecto, a partir de ese mo-

mento, no existió ya la obligación de que el cristianismo fuera la ÚNICA religión de la francmasonería.

Ello se estipula así: "El masón está obligado por su promesa, a obedecer la ley moral y si comprende bien el Arte, no se convertirá jamás en un ateo estúpido ni en un libertino irreligioso. A pesar de que en los tiempos antiguos los masones han estado sometidos en cada país a la obligación de profesar la RELIGIÓN DE DICHO PAÍS, CUALQUIERA QUE ELLA FUESE, se estimó más oportuno a partir de este momento, no imponerle otra religión que AQUELLA SOBRE LA CUAL TODOS LOS HOMBRES ESTÁN DE ACUERDO, y dejarles libertad en cuanto a sus opiniones particulares".

La decisión de aceptar hombres de religión no cristiana era ya aplicada. En 1732 un judío fue Iniciado, y a continuación se encuentran numerosos nombres israelitas en la lista de los primeros Grandes Dignatarios.

En el seno mismo de la Federación, las cosas concurrían simultáneamente; la Gran Logia se oficializaba más y más, y el 5 de noviembre de 1737, Federico Príncipe de Gales fue admitido en la francmasonería.

A pesar de la segunda edición de las "Constituciones" de Anderson en 1738, que tenía algunas modificaciones tendientes a reunirse a la religión cristiana o más exactamente a la tradición bíblica [66], la gran tolerancia masónica, no estaba hecha para agradar a la Iglesia Católica, que vio quizás en la nueva orientación de la masonería una inspiración

protestante, o previó sin duda también, por el modo de constituir logias de una manera muy rápida, que la masonería podía tener así una iglesia dentro de la iglesia. En consecuencia y de todos modos, Clemente XII reprochó a los masones someterse a reglas que habían sido forjadas por los mismos masones y, naturalmente, condenó la práctica del secreto y el juramento, que hasta entonces sólo el clero se permitía; en fin, fue la bula "In Eminenti” de ese año de 1738, la que prohibió a los fieles adherirse a la francmasonería, propagar su doctrina, recibir en su casa a masones o asistirlos, bajo pena de excomunión.

Así, a la gran tolerancia humanitaria que ofrecía generosamente la francmasonería con espíritu fraternal, la iglesia de Roma respondió con un gesto poco digno de la caridad cristiana.

66 El texto está concebido así: "Aunque en los tiempos antiguos los masones fueron obligados a someterse a los USOS CRISTIANOS de cada país, ellos sólo están obligados ahora a ajustarse a la RELIGIÓN A LA CUAL SE ADHIEREN TODOS LOS HOMBRES, ES DECIR A LOS TRES ARTÍCULOS DE NOE, los cuales son suficientes para preservar el cimiento de las Logias.

Desde esa primera bula de excomunión, una multitud de bulas han venido a condenar a la francmasonería, la cual ha puesto en práctica el hermoso ejemplo crístico: "Si te abofetean una mejilla, ofrece la otra"... aceptando en el seno de la Institución todas las creencias, incluyendo los católicos que son cada vez más numerosos, y sin cambiar por ello en nada su actitud hasta nuestros días.

Por otra parte nos sorprendemos de que los católicos acepten honores y ayuda de los francmasones, como por ejemplo Francois Mauriac, que tanto escribió contra la masonería y quien recibió el Premio Nobel de manos de un rey francmasón.

En 1731 fue iniciado el primer masón de línea real, el duque Francisco de Lorena, quien se convirtió más tarde, por su matrimonio con María Teresa, en el emperador de Alemania y quien fue el padre de María Antonieta. Desde entonces, fueron numerosos los príncipes y reyes que se iniciaron en la francmasonería, como el rey Jorge VI de Inglaterra, recibido en la logia de Glamis en Escocia, cuando todavía era duque de York; el duque de Edimburgo iniciado en 1952, etc....

En Francia, la masonería operativa parece haber sobrevivido hasta el siglo XVIII, pero en su conjunto es preciso decirlo, la francmasonería actual proviene de la Gran Logia de Inglaterra. La primera logia inglesa en Francia fue fundada por Lord Derwentwater en 1725. El célebre Montesquieu encontró a Lord Chesterfield y fue iniciado el 16 de mayo de 1730. El Duque de Wharton parece haber sido el Gran Maestro para Francia, en nombre de la Gran Logia de Inglaterra.

En 1737, Luis XV empezó a desconfiar, y el Cardenal Fleury hizo prohibir todas las asociaciones, y en especial la de los Freys-Maçons. Fue el año del discurso de Ramsay, el cual constituyó un acontecimiento importante en la historia de la francmasonería.

El Caballero Ramsay era un escocés que se había nacionalizado en Francia, y fue convertido por el filósofo Fenelón a la idea de que una suprema autoridad era necesaria para interpretar la Revelación.

Según él, la orden masónica se remonta a las Cruzadas y formó una unión en esa época, con los Caballeros de San Juan de Jerusalem. Durante las últimas Cruzadas, las logias se establecieron en toda Europa occidental y notoriamente en Francia. Y fue de Francia que ellas se trasladaron a Escocia, donde habían preservado su antiguo esplendor. En la celebración de San Juan en el verano de 1738, Luis de Pardaillan de Gondrin, Duque de Antin, fue elegido Gran Maestro general y perpetuo de las logias de Francia. Este acto disoció oficialmente la francmasonería francesa de la masonería británica.

Según Georges Allary: "La primera condenación a la masonería por la Santa Sede, que siguió de inmediato al discurso de Ramsay, hace pensar que Ramsay, alumno de Fenelón, representaba una in-

fluencia católica, que Roma no juzgaba deseable; se podría agregar quizás, que dicha condenación fue un episodio de la lucha teológica entre el agustinismo y el tomismo".

Ese autor nos da todavía algunas explicaciones: "La bula de Clemente XII dejó a los católicos masones, completamente indiferentes. Durante los primeros años del pontificado de Benito XIV, sucesor de Clemente XII, corrió el rumor de que este último, cuando era aún el Abad Lambertini, había sido iniciado en una logia de Boloña, y se consideró que la anterior decisión papal no se mantendría más, puesto que quien la había tomado estaba muerto. Benito XIV se decidió entonces a ratificarla en 1751. Esta nueva condenación tampoco molestó a los franceses. Se continuó asistiendo tanto a las sesiones de logia, como a la misa de la iglesia con entera tranquilidad de espíritu. El mismo clero no cesaba de frecuentar los talleres masónicos. En víspera de la revolución, se encontraban sacerdotes en casi todas las logias. Ellos pertenecían a casi todas las categorías religiosas, y un gran número de logias tenían como Venerables a canónigos, abades, oratorianos, benedictinos, cistercianos, etc."

Sería falso por otra parte, pretender afirmar que esa parte del clero que se adhería a la masonería, traicionaba al catolicismo. La francmasonería no es anti-religiosa. El Padre Bertelot escribe: "Existían en las logias tradiciones católicas, que antes de desaparecer bajo la presión de las logias de origen protestante, durante largos años permitieron a los sacerdotes iniciados, su unión a la francmasonería y su fidelidad a la Iglesia".

Dicho autor reconoce (en "La Francmasonería y la Iglesia Católica") que el clero del siglo XVIII fue en su conjunto, digno, piadoso y caritativo, a pesar de que poco a poco muchos abusos se fueron infiltrando. Según él, esos abusos provienen de que numerosos nobles del clero, no ven en la prelatura sino una simple carrera aprovechable, y también de que los prelados tienen una autonomía demasiado grande.

Se conocen los abades de salón, los abades poetas...

Francois Joachim de Bernis, arzobispo de Albí, fue el autor de varios poemas ligeros 67; el Abad de la Chaise, refiere los concursos de disertaciones sobre los atributos de Venus; el Abad de Choisy, conservó lo más que pudo su impertinencia habitual de vestirse de mujer, y fueron muy conocidas todas las locuras que hizo bajo estos hábitos.

67 Riamos de los preceptos salvajes

de nuestros censuradores asaz rigurosos.

Siempre seremos lo bastante sabios

Si somos felices a menudo.

El P. Bertelot concluye: "Muy alejados de la Santa Sede, casi sin contacto con ella, el alto clero ya no recibía la savia vivificadora".

Durante la formación del grupo de las Nueve Hermanas, dos eclesiásticos formaban parte del núcleo de los fundadores: ese constituyó el sitio de reunión de los filósofos más anticristianos. Fue el Canónigo Cordier de San Fermín, quien propuso a la Iniciación al gran escritor Voltaire, quien fue recibido por cuatro sacerdotes en el seno de la francmasonería, el 7 de abril de 1778; al día siguiente de su recepción, trece eclesiásticos estaban presentes en la logia.

Amiable reporta que "el 16 de febrero de 1785, durante el congreso general de la logia, en el comité secreto de los Amigos Reunidos, se advirtió la presencia del Abad Sieyés, del Cardenal de Bernis, del Abad Gregorio, del Abad de Espagnac, del Abad de Pampelonne, del Abad de la Roche, del Abad del Santo-Nombre, del Abad de Talleyrand-Perigord; entre sus compañeros de congreso estaban: Condorcet, Petion, Mirabeau, Marat, Robespierre... "

Georges Allary concluye: "Se ha sostenido a menudo que las medidas tomadas por la santa sede contra la francmasonería, fueron el origen de la evolución anticlerical y aun anticatólica de la masonería francesa. La indiferencia perfecta con la cual los franceses acogieron las condenaciones pontificales, hace pensar que no significaron nada para ellos.

De todos modos, estaba en el aire la idea de una religión sin dogmas, valedera para todos los hombres. La francmasonería era un sitio de encuentro indicado para los filósofos.

Si por su parte la evolución de la Masonería hacia una actitud anticlerical, no parece haber sido influida por los anatemas del Papa, en cambio está fuera de duda, que esa evolución determinó a la Santa Sede a mostrarse más y más violenta en sus ataques contra la Masonería".

*

*   *

- 168 -

Ya hemos dicho al comienzo de este capítulo, que no queremos repetir lo concerniente a lo histórico y a los diversos ritos que ya analizamos anteriormente en el Libro Negro de la Francmasonería.

El rito Escocés Antiguo y Aceptado, es el sistema más empleado por las logias masónicas en todo el mundo y está compuesto de 33 grados.

Los grados simbólicos comprenden los tres primeros grados (Aprendiz, Compañero, Maestro), llamados también de la masonería azul.

Los grados capitulares que engloban del 4º al 18º grado, es decir, de Maestro Secreto hasta Sublime Príncipe Rosacruz [68], forman parte de la masonería encarnada.

Los grados filosóficos que parten del grado 19 (Gran Pontífice), al grado 30 (Caballero Kadosh) [69], son considerados como la masonería negra.

Los grados Superiores que comprenden los 31, 32 y 33 (Gran Inquisidor Inspector Comendador, Sublime Príncipe del Real Secreto, Soberano Gran Inspector General), son considerados como la masonería blanca.

Los diferentes rituales inherentes a cada grado, no siempre son practicados en las logias, y generalmente no se consideran como verdaderas Iniciaciones, sino los tres primeros grados que son siempre en los que uno trabaja.

Se practican aún los grados de Maestro Secreto (4º), Gran Maestro Arquitecto (12º), Real Arco (13º), Gran Elegido y Perfecto Masón (14º), Rosa-Cruz (18º), Caballero del Sol (28º), Gran Escocés de San Andrés (29º) y Caballero Kadosh (30º); los grados intermedios son dados por comunicación.

Sin embargo, la mayoría de los masones de hoy, consideran que la masonería simbólica o masonería de talleres azules, es completa.

Marius Lepage, ve en el sistema de los altos grados, un panteón de Iniciaciones que han muerto después de haber cumplido su tarea.

68 Lo cual no tiene nada que ver con los títulos concebidos en las sociedades rosacruces.

69 El grado de Gran Pontífice (o Sublime Escocés), atestigua la supremacía del catolicismo sobre el protestantismo. La palabra Kadosh significa en hebreo Santo, es un Qabbalista completo, el cual asiste a la asamblea que toma el nombre de Senado. Los trabajos de ese Areópago están dirigidos por 7 dignatarios.

- 169 -

René Guenón hace una mayor distinción, y pretende que hay dos especies de altos grados: aquellos que tienen un lazo directo con la masonería y aquellos que representan vestigios de la iniciación antigua.

Algunos autores ven en el sistema llamado Régimen de la Estricta Observancia, una creación de los jesuitas, quienes habrían sido los Superiores Desconocidos -Supérieurs Inconnus en francés- (esas dos palabras en latín tienen las mismas iniciales que Societas Iesu). Otros pretenden que esos regímenes están inspirados por los judíos.

En "Ojeadas sobre la Iniciación", R. Guenón escribe: "Toda organización Iniciática regular, debe proceder de centros espirituales, es decir, centros secundarios unidos al centro supremo, que conserva el depósito de la Tradición primordial. En el seno de una misma organización, puede existir una doble jerarquía invisible, cuyos miembros aseguran la ligadura efectiva con un centro espiritual. Tal habría sido el papel de los rosacruces entre los siglos XIV y XVII, y el de los Superiores Desconocidos en el siglo XVIII" [70].

En todo caso la "Estricta Observancia", tuvo un éxito demasiado rápido, y es posible que haya nacido antes de su fecha oficial de origen, 1312, con el Caballero de Aumont. Es plausible que haya sido formada por los Caballeros del Templo; pero es igualmente posible que haya existido mucho antes, y que los templarios le hubieran dado un nuevo empuje a ese régimen de Caballería Iniciática, en el momento en el cual su orden acababa de ser disuelta por Felipe el Hermoso y Clemente V (ver Mensaje Nº II en la serie de los Grandes Mensajes).

En 1774 había ya una docena de príncipes reinantes entre los miembros de la Estricta Observancia. A la muerte del Barón von Hund, jefe de esa orden, se supo por medio de sus documentos, que Carlos-Eduardo Estuardo era el Gran Maestro de los Templarios, reconocido por la Estricta Observancia. A su muerte en 1788, fue el Duque de Brunswick quien le sucedió en esas funciones, y en 1792 fue Carlos de Hesse a su vez el Gran Maestro de la Orden.

La Estricta Observancia dio nacimiento a la Orden de los Caballeros Bienechores de la Ciudad Santa; lo cual dio nacimiento en seguida al Rito Escocés Rectificado; ella influyó igualmente en el Rito Sueco, cuyos fundadores fueron iniciados en Francia. Hacia el final del siglo XVIII, fueron creados otros varios rituales, por personajes influidos

70 Se trata siempre de los verdaderos Iniciados Rosacruces y no de los grupos que han tomado después el nombre de sociedades rosacruces, Orden Rosacruz, y otras denominaciones de un "rosacrucismo" especulativo, que encuentra aún adeptos en nuestros días.

indudablemente por ese movimiento (Swedenborg, Zinnendorf, Cagliostro, Wuillermoz, Martínez de Pasqualli, San Martín, etc.).

El escritor francmasón J. M. Ragón, atribuye a los jesuitas la invención del grado rosacruz; él sostiene que es posible que los jesuitas hayan buscado tener influencia en

la masonería, como habían buscado tenerla en las cortes. Parece ser que ellos no lo lograron.

El concluye diciendo: "En la época que precede a la supresión de la Compañía de Jesús por el Papa Clemente XIV en 1773, los jesuitas representaban un poder generalmente temido y aun detestado, en las logias más que en cualquier otra parte. No se excluye que los masones hayan participado en la decisión de los Parlamentos, que en 1762 prohibieron la Compañía de Jesús" [71].

En todo caso se está más o menos seguro que el Rito de York (el Royal-Arch), fue una creación de los jesuitas en 1777 en Escocia; existe naturalmente el rito jesuítico que no es precisamente de ese orden de ideas, pero que está evidentemente influido por el Rito Coens (sistema clerical y sacerdotal denominado también "Los Elegidos Coen o Elegidos Cohen).

En Alemania, la logia de Hamburgo había iniciado ya el 14 de agosto del 1738, al Príncipe heredero de Prusia. El futuro Federico II, abrió más tarde una logia que fue el punto de partida de la masonería en Prusia. Otra logia se constituyó en Berlín en 1740, con la aprobación del Rey (quien había partido para la campaña de Silesia) y fue de ese taller, que salió la más antigua Gran Logia de Prusia (La Gran Logia Madre "A los Tres Globos").

En Austria fueron tomadas medidas contra la masonería en 1743.

Entre los masones austríacos de finales del siglo XVIII, es preciso citar a Mozart, el cual compuso ciertas obras, especialmente para reuniones masónicas. (Ver detalles en nuestra obra La Misión de los Artistas, Mensaje VI de la Serie de los Grandes Mensajes).

La masonería norteamericana jugó naturalmente un gran papel en la guerra de Independencia. El primer personaje que pagó con su vida el sacrificio por la causa, fue José Warren, Gran Maestro provincial y Jefe de los Ancianos del Estado de Massachusetts, en donde estaba la primera Gran Logia soberana e independiente de América. Los oficiales más populares y preponderantes de esa guerra, fueron

71 La Compañía de Jesús, fundada por Ignacio de Loyola en 1539, fue prohibida en varios países (Portugal, Francia, etc.), pero por el contrario fue recibida con fastuosidad real por otros (Rusia por ejemplo). Los jesuitas, que no eran aún miembros de la francmasonería, se agruparon por todas partes durante un poco de tiempo en sociedades secretas, formando ellos mismos logias masónicas. La orden de los jesuitas fue restablecida en 1814 por Pío VII.

francmasones. El estado mayor del general Green, estaba compuesto de cinco masones. La declaración de Independencia que inspiró la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de la revolución francesa, estaba latente en el espíritu de la masonería.

George Washington había sido iniciado a la edad de 20 años en Virginia. El utilizó la francmasonería para formar el gobierno de los Estados Unidos y para obtener el apoyo del Viejo Continente.

La ayuda dada por Francia a las colonias de América que estaban en lucha, se debió en gran parte a la actividad del masón Benjamín Franklin, quien había visitado ya las logias de Francia; él era el Venerable de una de las más viejas logias de América, la cual existía en Filadelfia mucho antes que la logia de San Andrés de Boston.

Además de La Fayette, Francia dio hombres tales como el Conde de Estaing, Rochambeau, de Grasse, el Vizconde de Noailles y el Conde de Segur.

La Fayette fue recibido en 1777 en Valley Forge, pero ya había sido iniciado en Francia antes de su partida.

En América se edificó una verdadera nación masónica, la cual no ha cesado de prosperar después.

En la India, la logia más antigua parece ser la que se abrió en Calcuta en 1730. En China y en Japón, fueron los ingleses quienes constituyeron las logias masónicas. En África, han sido los franceses, los ingleses y aun los italianos, los que se han hecho representar masónicamente.

*

*   *

La divisa Libertad, Igualdad, Fraternidad, que la II República Francesa adoptó en 1848, es una divisa masónica. Se la encontraba ya, dicen algunos en un librito (anti-masónico por otra parte) publicado en 1746 por el Abad Larudan. Denys Roman piensa que el empleo de esa fórmula en las logias es de una interpretación perfectamente ortodoxa: la meta suprema de la Iniciación es la Liberación.

Sólo el Iniciado puede llamarse hermano de los otros seres. Él es inclusive uno con el mundo (lo cual es una condición de su desligamiento). En cuanto a la Igualdad, es preciso encararla sobre todo como expresando una idea de equilibrio, puesto que se trata en suma de alcanzar el **término medio invariable,** es decir de pasar más allá de las formas cambiantes.

"Hablar mucho agota sin cesar, más vale guardar el Medio" (en el Tao-Te-King, Cáp. V).

El gran filósofo Lao-Tsé, comprende en ello que los nombres atribuidos a los seres y a las cosas para "distinguirlos", identificarlos o evocarlos, son aplicados solamente a las apariencias percibidas por los sentidos, y que en realidad son nombres que no nos revelan nada de la esencia y de la verdadera naturaleza de esos seres.

Ese sabio dice además (Tao-Te-King, Cáp. VII): "El cielo y la tierra duran siempre. Si ellos duran siempre es porque no viven para sí mismos. He ahí lo que les permite durar indefinidamente. Es por ello que colocándose en el último lugar, el Santo-Hombre se encuentra en el primero; olvidando su persona él la conserva. Porque no persigue fines egoístas, realiza a la perfección lo que él emprende".

En efecto, todas nuestras maneras de pensar y de hablar son inaplicables al Absoluto. En el Zohar (tomo VI, pág. 97), se encuentra también esa explicación: "La Luz que está en el interior es misteriosa y ahí reside Aquel que no se manifiesta ni se revela. Todas las lámparas están aclaradas por el Anciano Sagrado, el Misterioso de los Misteriosos, la Lámpara Suprema. Todas esas Luces que se maniflestan no existen fuera de la Lámpara Suprema y no revelada".

En fin existe aún esta cita del Tao-Te-King (Cáp. XL): "El retorno es el movimiento del TAO; la debilidad es el medio del cual él se sirve. Todas las cosas bajo el cielo nacen en el SER, el Ser nace en el No-Ser".

- 173 -

> Sabemos que el TAO (la Vía, el Camino Iniciático) cuando se manifiesta, es el TE (la Virtud). Es el Ser aún no particularizado en quien nacen todos los seres. Ellos se desarrollan, se multiplican vigorosamente, y después cada uno se reintegra a su origen (según lo que está expuesto en el capítulo XVI del Tao-Te- King). Ese movimiento invertido es llamado por Lao Tsé: El Retorno.

Según Jean Herbert (en su colección "Taoísmo"): "Esa palabra es inadecuada como lo sería cualquier término tomado de las lenguas humanas, puesto que el TAO es TODO y nada de lo que existe puede, propiamente hablando, abandonar el TODO para en seguida volver a él. Así mismo el movimiento mediante él cual se opera esta mutación, no puede ser concebido por nuestra inteligencia, ya que se confunde con el acto del creador".

Esos principios los hemos explicado ya en particular en nuestro Nº IV de la serie de "Propósitos Psicológicos", exponiendo los conceptos kantianos en paralelismo con las ideas del existencialismo.

En fin, teniendo en cuenta la relatividad y la impropiedad de nuestra lengua, existe pues el nacimiento y el renacimiento del ser en el No-ser. Ahora bien, nacimiento y renacimiento están colocados bajo el signo de la debilidad, único instrumento del TAO (según el capítulo 40).

La debilidad, la agilidad, la dulzura maleable, caracterizan aquello que es o regresa al estado de nacimiento, el cual, estando muy próximo de la Virtud del TAO, se beneficia más largamente de su poder vivificante y protector.

"Aquel que acata en sí la grandeza de la Virtud, semeja al recién nacido", misteriosamente protegido contra los enemigos exteriores y dotado de una resistencia aparentemente sin relación con su frágil constitución, "tan perfecta es el alma vital" [72].

Seis siglos más tarde, otro gran Maestro viene a repetir más o menos esa misma enseñanza; se trata de Jesús el Nazareno, del cual Mateo nos relata sus

palabras (Evangelio según San Mateo, XVIII -3, 4): "En verdad os digo que si no cambiáis y os convertís como los niños, no entraréis en el reino de los Cielos. Aquel pues que se haga humilde como un niñito, será el más grande en el reino de los Cielos".

72 Las palabras entre comillas son las extraídas del texto original del Tao-Te-King (Cáp. 55): "Aquel que acata en sí la grandeza de la Virtud, semeja al recién nacido, al cual las bestias venenosas no pican, las fieras no desgarran, los pájaros de presa no arrebatan. Sus huesos débiles, sus tendones blandos, son capaces sin embargo de asir con fuerza. A pesar de que él ignora la unión de los sexos, manifiesta un orgasmo viril tan perfecta es el alma vital. El grita todos los días sin enronquecerse, tan perfecta es la armonía. Conocer la armonía es conocer lo eterno, conocer lo eterno es ser iluminado. Vivir intensamente no conduce a la felicidad. La acción del corazón sobre el alma vital da la fuerza; pero los seres fuertes envejecen. Eso es lo opuesto del TAO y aquello que está opuesto al Tao perece".

Ese es el famoso: "Es preciso que nazcáis de nuevo" sobre el cual Juan tanto insistió (Evangelio según San Juan, Cáp. III, Vers. 7).

Ya el triángulo masónico representa en su primer lado: al Aprendiz quien simboliza el reino mineral, en el segundo lado al Compañero que caracteriza el reino vegetal, y por último el tercer lado es el Maestro, asimilado al reino animal en ese orden de ideas.

Pero los grados más elevados son los que hacen conocer al candidato, poco a poco, la explicación hermética de ese principio de transmutación. Ya el Secretario Intimo (6º grado) ante la pregunta "¿Habéis corrido peligro?", responderá "sí, aquel de perder la vida". Es el comienzo de la verdadera pérdida de la existencia para renacer a la Vida espiritual. El Sublime Caballero Elegido (grado 11), cumplirá con su nuevo nombre de hombre verdadero en todas las circunstancias. El Gran Elegido y Masón Perfecto (grado 14), evocará la eternidad del ser, pero es, ciertamente en el 18º grado (Príncipe Rosa Cruz), en el cual se aclara casi enteramente el gran principio del conocimiento hermético.

Ya el emblema de la rosa mística, rodeada de una corona de espinas, situada en la intersección de los brazos de una cruz, con el pelícano abrevando sus siete pequeños al pie de esa cruz, es más que significativo en los designios de dar una moral a ese conocimiento, que recordémoslo, está simbolizado por el compás abierto a un cuarto de círculo, para caracterizar el Saber ya extendido.

Pero lo más concluyente es la explicación del aforismo Igne Natura Renovatur Integra (Con la **I**gnición -del fuego- la **N**aturaleza se **R**egenera **I**ntegralmente).

Esa característica del **I. N. R. I.,** prueba bien que el 18º grado está presto para abordar la masonería filosófica. Es esta la Gran Obra de Alquimia Espiritual que debe ser puesta en práctica, es la preparación del "iniciado" para convertirse en un verdadero Iniciado. Hemos visto ya muy ampliamente esa cuestión en nuestros textos anteriores. Digamos simplemente que estamos lejos de esa interpretación primaria de "vengo de **J**udea, pasando por **N**azaret, conducido por **R**afael y soy de la Tribu de **J**udá", cuyas iniciales mayúsculas dan igualmente: I. N. R. I. [73].

Hay inclusive ignorantes tan simples de espíritu como para creer que esas cuatro letras que estaban sobre la Cruz en la cual Jesús fue martirizado, significaban buenamente su nombre... Enrique (Henrí, en francés)! A lo sumo se habría podido traducir entonces: Emmanuel, y para ello los rosacruces conocen bien las razones.

73 En el alfabeto hebreo no hay distinción entre la i, la j o la y, pues la letra yod las expresa indistintamente. (Se encontrará a menudo el nombre de Jesús escrito Iesú).

Ese emblema simbólico parece haber existido mucho antes que los primeros cristianos; se le encuentra como inicial de los cuatro elementos de la física de los hebreos (**I**anim, **N**our, **R**ouah, **I**abeshek) y en el nombre de varios grandes Instructores de la humanidad. Juan en sus revelaciones, parece haber comprendido bien toda la importancia de esas cuatro letras, formando un Nombre simbólico para el presente: "Aquel que vendrá... yo escribiré sobre él el nombre de mi Dios..." (Apocalipsis, III-12).

Antes de terminar con este tema, sería bueno hablar de un término que aparece a menudo en literatura como ésta: se trata de la palabra símbolo.

Precisamente, acaba de ser publicado un librito en Francia por René Alleau; esa obrita llena de substancia se titula: "De la Naturaleza de los Símbolos". El autor se liga sobre todo al espíritu, mucho más que a la letra, y da muy ricas explicaciones.

Es un hecho que la palabra símbolo es empleada corrientemente en nuestro lenguaje: se dice fácilmente que tal flor es el símbolo del amor, tal otra de la amistad, etc.... Se dice también que el perro es el símbolo de la fidelidad, que el símbolo de la patria es la bandera, en fin, todas esas maneras de expresar la palabra símbolo, que encontramos fácilmente en cualquier diccionario. En realidad se emplea sobre todo en vez de la palabra signo. Pero, la simbólica, no es solamente el repertorio de signos, y el autor del cual tomamos el texto ha asido muy bien la naturaleza de los símbolos.

La palabra francesa symbole, viene de la palabra griega sumbolon, que significa literalmente signo de reconocimiento. En efecto, es preciso distinguir, como lo señala con justeza E. Alleau, entre símbolo y síntema (en francés "synthéme"), siendo este último vocablo un neologismo, traducción del griego suntema y del latín synthemes. El símbolo expresa, o más bien sugiere, verdades indescifrables a la razón, que tienen por consecuencia una parte de misterio. El símbolo escapa pues en gran parte al dominio de la razón, la cual no constituye todo el espíritu, y a su vez se aúna a lo sagrado. El símbolo es en ciertos aspectos, el lenguaje de los dioses, o aun podría decirse en forma singular, es el lenguaje de Dios.

Así, en la jerarquía de los signos, el símbolo aparece como situándose en un plano indescifrable a la razón y religioso, su contenido desborda ampliamente el concepto, es decir, desborda la idea que por sí misma es clara, pero limitada.

El SINTEMA puede concordar con el pensamiento racional.

En fin, el emblema es el intermediario entre el símbolo y el síntema.

- 176 -

René Alleau agrega aún: una obra de arte es a menudo emblemática y la crítica de arte tiene allí un papel que jugar: el de descifrar los síntemas.

Pero un signo puede ser a la vez síntema, emblema y símbolo, según sea comprendido en un plano material, intelectual o sagrado.

Para ilustrar bien el carácter sagrado del símbolo, el ejemplo de la X es muy espectacular. Ese signo es una letra del alfabeto y al mismo tiempo la cifra romana: diez. Es también el signo de la multiplicación, y en álgebra representa la cantidad desconocida, y por extensión el problema a resolver. Es también la cruz de San Andrés y combinado con la letra griega "Ró" (en forma de P), es el signo conocido bajo el nombre de crisma. Esa "X" indica también el domingo en el cómputo eclesiástico, pero es igualmente la inicial de la Triple Desconocida de la Gran Obra Alquímica (Kone-Krusos-Kronos).

Analizando todas esas diversas significaciones, el autor de "La Naturaleza de los símbolos", comienza por el análisis sintemático lógico; nos muestra que el número 5 (en cifra romana: V) representa el jeroglífico de una mano, y X representa las dos manos. La idea del lazo, de la asociación, sale del arquetipo: "dos manos". El "apretón de manos" no tiene otra significación. Y de la idea del lazo se pasa a la idea de la ley. La LEY nueva está contenida en los DIEZ mandamientos. Y es aún una ley nueva que representa la X de "Xristos" [74].

Nos recuerda también que los hierógrafos cristianos, como los escribas caldeos y egipcios, los Hartummin de los cuales hablan el Génesis y Daniel, eran guardianes de secretos de los doctores, especializados en la composición de las escrituras misteriosas cuyo desciframiento debía permanecer cerrado, prohibido a los profanos.

La literatura anti-masónica es ciertamente más abundante que los textos de vulgarización masónica. Se ha escrito mucho para calumniar a los francmasones. El Abad Barruel fue con certeza un historiador lleno de imaginación, y en cinco volúmenes él se esfuerza

74 Hemos visto ya en varias ocasiones que Jesús, el Gran Instructor de la Era de los Peces (Edad Pisciana, que siguió a la Edad del Carnero y que acaba de terminarse para dar nacimiento a la Era del Aguador, Edad Aquarius, signo del Hijo del Hombre), era a menudo representado por un pez. El Gran Nazareno fue y es aún asimilado a Ixtus, que significa pez en griego, pero que es al mismo tiempo símbolo del Cristo. Por otro lado se puede ver también el acróstico compuesto con las letras iniciales de las palabras: **I**esu **X**ristos **T**eou **U**ios **S**oter Jesús Cristo hijo del Dios Salvador.

- 177 -

en hacer revelaciones sensacionales, que desgraciadamente quedan sin pruebas. Pero, como muy bien lo dice Georges Allary: "Un historiador puede siempre trufar en sus libros revelaciones sensacionales. Si se le pide la prueba, él responderá que es justamente la ausencia de pruebas lo que es una prueba, puesto que se trata de un

acontecimiento secreto". Así Barruel (en sus "Memorias para servir a la historia del Jacobismo" - 1798) distingue varias masonerías de trastienda: "Los 'hermetistas', quienes en suma se adhirieron al panteísmo de Spinoza. Los 'Cabalistas' -sigue diciendo-, que veneraron una 'cabeza de hombre', llamada 'El Ser por excelencia', y que no es otro que el horroroso ídolo, delante del cual los Templarios se prosternaban"!

Digamos de inmediato que es obvio contradecir semejantes absurdos: no se ve por ninguna parte qué vendría a hacer el filósofo Spinoza como "padre" de los hermetistas; en cuanto a los Cabalistas venerando una cabeza de hombre: se trata ciertamente del Ariq-Ampin, la Gran Figura simbólica, se trata del Ser por excelencia, esa manifestación de Dios que es tan valedera como toda otra representación divina; pero hay una verdadera confusión por parte de ese autor, al asimilar ese Principio Cabalístico a lo que él llama horroroso ídolo adorado por los "Caballeros del Templo". En efecto, ese ídolo que se ha dicho venerado por los Caballeros del Templo, y que ha sido llamado inclusive el "baphomet", es una pura invención de los enemigos de los Templarios, como ya hemos dado la explicación. Que la célebre Caballería buscaba relaciones fraternales con los discípulos de Mahoma (de ahí esa equivocación de "baphomet" = del nombre francés Mahomet), queda fuera de duda, pues esa Milicia de defensores de la Tierra Santa, intentaba acercamientos con todas las religiones, a fin de establecer una gran familia humana, pero quedaba sin embargo típicamente dentro de la Fe cristiana, y su "horroroso ídolo" como dice el Abad Barruel, no podía ser otro que... Jesús [75].

Continuando de esa manera durante 2.000 páginas, ese autor dice aún: "Tomando ejemplo de los templarios, que celebraban los misterios de su Jehová, especialmente el día del viernes santo, los rosacruces consagran ese día a sus blasfemias contra el Dios del cristianismo".

Una vez más no podemos ver en ese pobre Abad, sino un ser muy simplista. "Su Jehová", como él dice, no es otro que el nombre hebreo (Yod-Hé-Vaw-Hé) del Dios-Único y admitido por los cristianos del

75 La invocación del comienzo del acto de elección de los Templarios, comienza por: "Ad Majorem Dei Gloriam. Ad religionis christiance Templique D. N. J. C. Sanctae Catalinae Salutem et maximan illustrationem" (A la gloria de la religión cristiana...).

mundo entero, es el Dios de la Biblia, el Dios que numerosas iglesias católicas preconizan con el Nombre del triángulo arriba del altar. En cuanto a los rosacruces, los cuales son de la más pura esencia crística, se guardarían muy bien de blasfemar (el viernes santo o cualquier otro día del año) contra el Dios del cristianismo, mucho menos que contra no importa qué otro Dios... según la tesis del Abad Barruel, que parece creer en varios Dioses!

Nos gusta creer que fue la francmasonería la que hizo la revolución francesa, pero dejemos a un lado el terreno político demasiado escabroso.

Se asegura que la masonería desde 1787, se transformó bajo la influencia del iluminismo. Muchos masones habían permanecido devotos a la monarquía, pero en esa época la masonería empezaba a reclutar miembros en la hez del pueblo. El día 14 de julio de 1789 fue fijado para la insurrección general. Los conjurados se encontraron en la iglesia de los jacobinos, y todos los hermanos que habían brillado en las logias de provincia, se unieron a los "antiguos conjurados de las logias parisienses".

Los "Iluminados", habían venido a unirse a los francmasones; uno de sus golpes de astucia consistió en afirmar que las logias estaban secretamente dirigidas por los jesuitas, de manera que los verdaderos misterios de la masonería estaban escondidos cuidadosamente a los masones, y para encontrarlos era preciso afiliarse a las logias dirigidas por los "Iluminados". "Cuando Alemania abrió al fin los ojos sobre esa fábula", escribe Barruel, "la mayoría de los masones se habían unido ya a los "Iluminados", por miedo de ser jesuitas".

En Francia, los "Iluminados" habían sido precedidos por otra secta: la de los Teósofos, dirigida por Swedenborg. Estos se reunían en el castillo de Ermenonville y ahí, cerca de la tumba de Juan-Jacques, bajo pretexto de transportar a los hombres a la edad de la naturaleza, hacían reinar la más grande disolución de costumbres. Toda mujer admitida en la secta, se convertía inmediatamente en común para todos los hermanos.

Emmanuel Swedenborg era sobre todo un místico cristiano. Nacido en Stockolmo (Suecia), el 29 de enero de 1688, fue zapatero de profesión, y a pesar de contar solamente con instrucción primaria, se convirtió rápidamente en un sabio verdadero. Autor de numerosas obras, describe a Jesús sobre todo como un Cristo visionario, curandero y "medium"; Swedenborg ha servido, sin ninguna duda, a la divulgación del espiritismo. El se decía en comunicación con los habitantes de otros planetas. Es muy probable que ese Gran Iluminado tuviera facultades supra-normales, fue miembro de varias sociedades ocultas y fundador de una Escuela Mística. Murió en Londres el 29 de marzo de 1722, dejando numerosos adeptos.

Elías Ashmole (que hemos citado precedentemente), era ante todo un rosacruz. Nacido en Litchfield en 1617 (muerto en 1692), fue alquimista y sabio arqueólogo e historiador de la Orden de la Jarretera. Fundador del célebre Museo de Oxford, era aceptado entre los constructores de Warrington (al mismo tiempo que el Coronel Maimvarring), y fue iniciado en la francmasonería en 1646; fueron los hermanos de Warrington, quienes le dieron la llave de la Gran Orden, tras de lo cual él buscó las causas de la decadencia de la cofradía. Se le hace pasar corrientemente por el fundador de la masonería moderna. El escribió en efecto rituales para Aprendices, Compañeros y Maestros, que 25 años más tarde sirvieron muy ciertamente para la fundación de las primeras logias inglesas. Es en efecto en 1717, que la francmasonería entra en su fase oficial, y las logias comenzaron una vida de estudio, de filosofía y de perfeccionamiento.

Fue en 1761, que el "Consejo de los Emperadores", delegó al francmasón Etienne Morin, para ir a crear en América una logia con altos grados, lo cual dio nacimiento cuarenta años más tarde al primer Supremo Consejo de los Estados Unidos en Charleston.

En 1814, el Gran Oriente de Francia, organizó el Gran Colegio de los Ritos: Bonaparte fue recibido aunque había sido iniciado ya en una logia militar en Malta, cuando se dirigía a Egipto. Fue a la acción de los francmasones en Grenoble (Francia), a quienes Napoleón debió su éxito a su regreso de la Isla de Elba.

En 1840 se hizo iniciar el príncipe Guillermo de Prusia, quien se convirtió más tarde en Guillermo I.

En 1874 la Gran Maestría de la Gran Logia de Inglaterra fue aceptada por el Príncipe de Gales (quien se convirtió más tarde en Eduardo VII, el cual había sido iniciado ya por el Rey de Suecia en 1869).

Luis XVIII era miembro de la logia militar "de los Tres Hermanos Unidos".

Napoleón III protegió la francmasonería igualmente, y fue su primo el Príncipe Murat, quien fue elegido Gran Maestro el 9 de enero de 1852; este último adquirió un hotel (16 rue Cadet, en París), para hacer el Templo del Gran Oriente, que subsiste aun en nuestros días.

Los nombres más famosos se sucedieron: Henri Brisson, Eudes (futuro general de la Comuna), Vallés, Gambetta, Arago, Jules Simon, etc....

Después de la caída de Napoleón III, un gobierno de defensa nacional fue constituido, y de sus once miembros, hubo nueve que fueron francmasones: Gambetta, Crémieux, Ferry, Arago, Picard, Glais-Bizoin, Pelletan, Jules Simon y Garnier-Pages.

En 1871, el Consejo de la Orden del Gran Oriente escogió como Presidente a Thiers, reemplazado en 1873 por el Mariscal Mac-Mahon,

quien se convirtió en diciembre del mismo año, en el Presidente de la República.

Gustavo de Suecia, Christian de Dinamarca, el Príncipe Carlos de Bélgica, Roosevelt y varios presidentes de repúblicas, fueron francmasones, pero es preciso reconocer que la francmasonería pierde en numerosos lugares su prestigio (en Francia sobre todo), a causa de sus enredos con la política.

En 1849, el Gran Oriente de Francia aun adoptó un artículo que expresaba: "La francmasonería tiene por base la existencia de Dios y la inmortalidad del alma". En 1877, se remitió la cuestión a estudio y se admitió con la mayor buena voluntad que la masonería debe remontarse majestuosamente por encima de todas las cuestiones de dogmas y de sectas. En efecto, el francmasón se convierte en anti-clerical, pero no en anti-religioso; sin embargo, a partir de ese

momento hay entre la mentalidad del masón tipo y la de los católicos, un abismo.

Por largo tiempo se ha visto que las logias han seguido el cuerpo de las ceremonias de la Iglesia: en 1820, los funerales del Duque de Berry, alto dignatario de la masonería, se hicieron con la participación oficial de los Venerables, vestidos con sus ornamentos. Las exequias del Mariscal Magnan, Gran Maestro del Gran Oriente de Francia, bajo el segundo Imperio, fueron celebradas en Nuestra Señora de París. Monseñor Darbey dio la absolución, bendiciendo el ataúd sobre el cual estaba colocado entre las condecoraciones de Mariscal, el gran cordón masónico anaranjado y verde de Gran Maestro. Eso es lo que relata Georges Allary, quien prosigue: "Por tanto, el tono de las encíclicas no cesa de subir. Algunos, como Jammy Schmidt por ejemplo, aseguran que Pío IX fue iniciado en la francmasonería, y eso explicaría el liberalismo de los primeros años de su pontificado. Ese Papa lanzó, sin embargo, una bula en 1869 que fue de extrema violencia".

La encíclica Humanum Genus promulgada por León XIII en 1864, fue seguida de una instrucción de la Santa Inquisición Romana a todos los obispos. Los conferencistas y escritores católicos eran invitados a desenmascarar la masonería. Se vio aparecer rápidamente en los países católicos, y especialmente en Francia, una floración de libros y de diarios especializados en la anti-masonería, que habrían de crear en el público una verdadera obsesión. Numerosos de ellos se distinguieron por sus increíbles extremos, explotando esa mira anti-masónica, bien fuera porque eso daba un buen rendimiento, o simplemente porque era divertido jugar con la credulidad del público.

Fue así como nació el asunto del provocador Leo Taxil, cuyo verdadero nombre fue Gabriel Jogand-Pages, antiguo alumno de los je-

suitas, quien se había especializado desde temprano en la literatura anti-clerical más asquerosa. Bajo el pseudónimo de Leo Taxil, publicó numerosas obras tales como la "Biblia divertida", una "Vida de Jesús", "Los Amores de Pío IX", etc....

Una vez admitido en la francmasonería, en la cual él no traspasó jamás el grado de Aprendiz, fue rápidamente excluido por piratería literaria (había sido condenado en 1881 por haber hecho re-imprimir bajo su nombre, una obra de un autor recientemente fenecido). Fue uno de los organizadores del congreso anti-clerical que se celebró en Roma en 1885; así también se convirtió el mismo año y renegó públicamente de todos sus escritos contra la religión. Para probar su celo religioso publicó entonces varias obras anti-masónicas, una de las cuales "Los Misterios de la Francmasonería", tuvo un éxito inmenso. La obra está llena de falsas revelaciones y de mentiras muy groseras.

Todo iba muy bien, hasta el día en que ciertos católicos, en particular los jesuitas, empezaron a pensar y a decir que bien podría tratarse de una mistificación. Un francmasón alemán, publicó entonces un folleto en el cual analizaba todos esos libros, denunciando los absurdos. En el Vaticano se nombró una comisión de investigaciones, y finalmente Leo Taxil, cercado de

preguntas delante de un auditorio estupefacto y más tarde furioso, debió confesar que se había burlado del mundo.

Todas esas intrigas han dejado, sin embargo, huellas perjudiciales a las cuales es preciso agregar la poca seriedad de muchos francmasones; todo ello ha hecho que en numerosos lugares, la célebre cofradía haya perdido un poco su prestigio o, al menos, su verdadero valor.

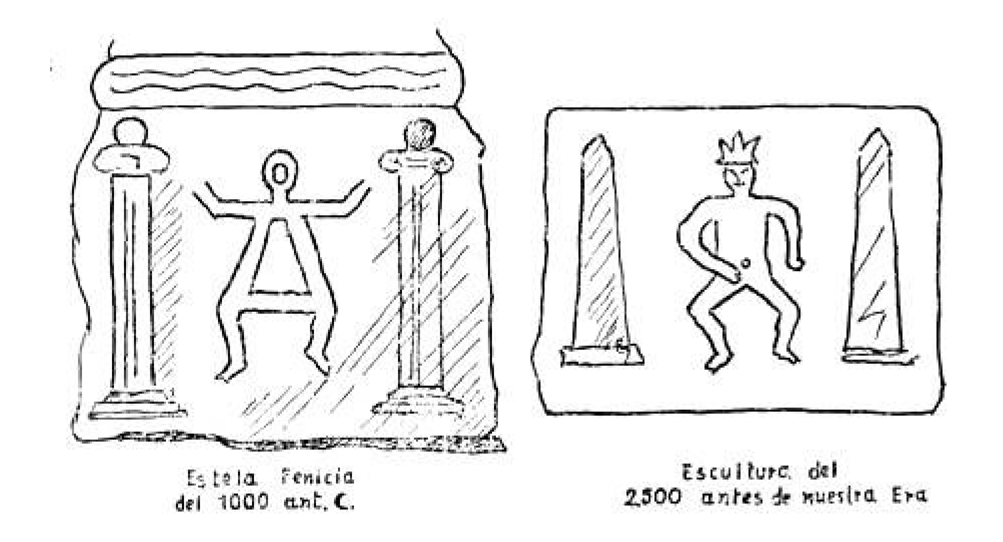
Jean Reyor escribía en 1949: "El francmasón verdaderamente tradicional y que aspira en verdad a aquello que constituye la meta de toda Iniciación, debe como todo Iniciado, como todo hombre, pertenecer al exoterismo de una determinada forma tradicional, de alguna religión a la cual se superpone el esoterismo masónico. Es decir, un masón no sabría ser ni anti-clerical ni anti-cristiano, ni aun anti-católico".

Como lo dice Guenón, "una organización Iniciática para ejercer influencia sobre el medio exterior, sin dejar de ser aquello que ella debe ser verdaderamente, debe poner en obra otros medios de un orden mucho más sutil que los que uno cree de ordinario ser los únicos posibles. Pretender lo contrario, es desconocer el valor de la acción de la presencia del Iniciado. Ese DESCONOCIMIENTO, es comparable en el orden Iniciático, a aquello tan expandido en nuestra época en el orden exotérico y religioso, el papel de las Ordenes contemplativas..."

Hemos visto las dificultades que existen para establecer los orígenes exactos de la francmasonería; en primer lugar, esa desviación de la masonería operativa en especulativa, que es en cierto modo su lado exotérico si se puede decir, o sea el paso a un organismo corporativo (aun comprendido dentro de un deber de Iniciación) de una institución típicamente Iniciática.

Se puede sin embargo, aceptar la idea de que una línea de Tradición Iniciática haya subsistido esotéricamente a lo largo de la existencia de ese movimiento. En efecto, bien podría tratarse de una antigua orden, cuyo Colegio Iniciático hubiera cerrado sus puertas en cierta época, para manifestarse solamente en el seno de diversas organizaciones, como las caballerías o las sociedades corporativas (en particular las de los constructores).

Ciertos descubrimientos arqueológicos han venido a confirmar que el ritual mismo existía hace muchos milenios. Una estela fenicia de

Estela Fenicia del 1000 ant. C.

Escultura del 2.500 antes de nuestra Era

1.000 años antes de Cristo, nos muestra un personaje entre dos columnas; otra escultura en piedra, que data del año 2.500 antes de nuestra Era, también representa evidentemente a un Iniciado presentándose entre dos columnas a la entrada del Templo. Parece tratarse

del signo "de pie y a la orden", que hace el masón a la apertura de sesión de su logia, aún hoy día.

La francmasonería puede, pues, haber tenido nacimiento hace mucho tiempo en Egipto o en Oriente, y haber pasado por diferentes fases de su existencia, de turno en turno, pasiva y activa, esotérica, exotérica, operativa, especulativa, etc....

Se ha discutido a menudo tanto sobre la antigüedad de la masonería, como sobre la ancianidad de la humanidad. Las doctrinas secretas hablan de civilizaciones de hace millares de años, en tanto que un buen número de gentes sitúan al primer hombre apenas a algunos lustros antes del cristianismo. A pesar de que se sabe que el calendario masónico marca ya 5.858 años, el público tiene tan pocos conocimientos, que para él, el mundo es apenas un poco más viejo que el advenimiento de Jesús. En cambio los hebreos van a entrar en el ciclo 302 (de 1959 a 1977), pero todo esto no impide que la humanidad haya comenzado mucho antes que los primeros patriarcas, que decidieron contar el tiempo. Existen en Asia escritos mucho más antiguos que esos... Ciertos textos datan sin duda de más de 10.000 años. En fin, la leyenda bíblica de Adán y Eva no estipula fecha y aun podría tratarse, simplemente, de algunas primeras tribus que se instalaron en la Mesopotamia, como ciertas teorías bien elaboradas lo han demostrado. Sería ello cuestión entonces de un poco más de 6.000 años antes de nuestra Era.

En efecto, en el movimiento de la precesión equinoccial, la posición aparente del Sol se presentó en ese tiempo, como la entrada en la constelación de Géminis, es decir, la Era

de los Gemelos, que habría dado nacimiento a esos dos personajes legendarios: Adán y Eva. Más tarde, refiriéndose siempre a ese fenómeno de precesión de los equinoccios, el Sol transitó aparentemente delante de la constelación de Taurus, que simboliza la Era del Toro, tan bien caracterizada por el Buey Apis en Egipto. En fin, Moisés, prohibiendo a los hebreos la adoración del Becerro de Oro, marca el paso del Sol a la constelación de Aries, que abre la Era del Carnero con los sacrificios de corderos, lo cual estuvo en uso hasta el advenimiento del cristianismo, que marca a su vez siempre por ese mismo fenómeno astronómico, la entrada en la Edad de los Peces.

La Era Pisciana (con la Constelación Piscis) está caracterizada por todos los símbolos cristianos que conocemos, y relacionada siempre con los peces, con las pescas maravillosas, con las playas, con los pescadores y con los pecadores.

En fin, el punto vernal se presenta el 21 de marzo de 1948, delante de la constelación Aquarius y abre la época del "Hijo del Hombre" (el Aguador).

- 185 -

> Tenemos pues, tres veces un período de dos mil años más o menos, que se ha deslizado y de ese hecho se establece entonces la cifra de 6.480 años exactamente, para definir la aparición de Adán y Eva, lo cual es naturalmente una hipótesis mitológica, que sirve de base a las religiones judeo-cristianas, ya que no se puede ignorar que existía una humanidad antes de ese "primer hombre" y de esa "primera mujer".

¿Quién habría construido las pirámides, por ejemplo, que datan quizás de hace 10.000 o 15.000 años? (y las que datan de antes tal vez).

Y, en fin, los hombres de ciencia, poco inclinados a la imaginación fértil, están de acuerdo en hablar del Hombre de Cromañón, que existió entre 30.000 y 12.000 años antes de nuestra Era. Los restos han sido encontrados en Europa y más particularmente en Francia, y un mismo tipo cromañoniano existía ciertamente en África y aun en Asia.

Ese hombre de 1 metro 80 y un poco más, fue un tipo sintético de hombre blanco, negro y amarillo, que apareció en varios lugares del globo. Su gusto artístico es de un género mental y cerebral igual al nuestro actualmente. Su psiquismo tendía hacia la religión-mágica, tal como aún se encuentra hoy en día en todos los pueblos de la tierra. Los dibujos y pinturas dejadas, prueban que él difería nítidamente del animal o aun del tipo anterior humano. Un tipo de cromanoides actual es el esquimal; por otro lado la inmigración de América se ha operado evidentemente por el Asia (estrecho de Behring, que en esa época era sin duda un relicario de islas, o también es probable que la América estuviera unida al continente asiático).

Parece ser pues, que existe una sola cuna de la humanidad y no varios orígenes, y la ciencia actual la resume así: nacimiento del ser humano en África, residencia más particular en Europa continental, emigración de Asia a América. Los lapones, los habitantes de la Groenlandia, serían los últimos vestigios de esos hombres, llamados en antropología, de tipo cromañón (es el Homo Sapiens Fossilis que sigue al hombre de Neanderthal).

Pero en realidad, la ciencia no ha dicho aún su última palabra, y ya se considera como cierto que hombres PENSANTES, hayan existido antes del hombre cromañón, al que se sitúa a más de 30.000 años de nosotros (ver los libretos Nos. V y VI de los Propósitos Psicológicos).

Se supone también muy a menudo, que las colectividades humanas existieron muy bien organizadas, y que algunas civilizaciones florecientes han desaparecido sin dejar huellas. Pero la ciencia positiva no puede condescender con suposiciones, y los métodos actuales han venido a dar por su parte una nueva luz sobre esas búsquedas, por medio de medidas con vibraciones de radioactividad que per-

miten, por ejemplo, valuar la edad de la corteza terrestre en tres millones y medio de años.

Todos esos datos están sujetos, sin embargo, a discusión y sobre todo a cambios, debido a cada nuevo descubrimiento.

Como lo hemos dicho ya en la serie de folletos, parece ser que independientemente del progreso de la ciencia, se intenta reconocer que el ser humano ha aparecido mucho antes de lo que se suponía con anterioridad. Los especialistas gustan defender la tesis de que un hombre pensante vivió ya hace alrededor de 100.000 años. Están dispuestos a aumentar aun esa fecha, y todo deja prever que la ciencia llamada oficial, estará muy pronto de acuerdo con la doctrina esotérica en admitir que las civilizaciones florecían desde hace mucho tiempo, pero que todas las huellas (o casi todas) han desaparecido. Hemos insistido sobre esta cuestión en particular, largamente, en un capítulo de "Los Orígenes y la evolución" (libreto Nº V) y, además, hemos puesto en guardia al lector sobre no precipitarse a una conclusión demasiado rápida, con referencia a la documentación que damos, igualmente en el libreto Nº VI, y la cual no exponemos más que en forma de una simple aproximación. Nosotros emitimos siempre nuestras afirmaciones con hechos científicos, ya que nuestras verdaderas teorías personales, por ser demasiado avanzadas, son ideas en vanguardia que serían puestas en duda siempre, aunque poco a poco vemos con placer, que los investigadores actuales vienen a confirmar las exposiciones que hemos hecho hace ya numerosos años.

En resumen, se admite hoy que el hombre Cro-Mañón, desapareció poco a poco hace alrededor de 10.000 años, que el hombre del Neanderthal vivió hace 100.000 años, que el Atlanthropus se vino a incorporar en la cadena humana y el cual había existido hace 450.000 años. El Atlanthropus sería como un primo hermano del Pitecantropo de Java y del Sinantropo de China. Los restos fueron descubiertos hace algunos años en un arenal, cerca de Orán en Argelia (África del Norte). Se trataba de un hombrecillo de 1 m. 60, más o menos, cuyo cerebro sin embargo estaba menos desarrollado que aquellos de los supuestos primeros hombres encontrados hasta ahora. Su industria es llamada bifacética, es decir, que el sílex y la roca estaban tallados a dos caras; ese era el único objeto que les servía de utensilio y de arma, lo cual denota una vida verdaderamente primitiva; una vez más es África la que testimonia el origen de las primeras

culturas. Es en ese continente donde fueron encontrados los más antiguos fósiles de monos, y es casi cierto que los más antiguos restos aplicados al hombre se hallaron igualmente allí. No obstante, la ciencia carece aún de pruebas tangibles sobre lo que ha pasado entre 30.000 y un millón de años. Los hombres de ciencia se inclinan fácilmente hacia

la teoría de que una rama humana haya divergido desde los primates, hace 25.000 a 30.000 años. Pero nada impide creer que el hombre haya salido de un género de antropoides, de cuya huella se carece, y cuyos orígenes se colocarían mucho antes de todas esas fechas, quedando de todos modos un poco en lo hipotético. No es pues imposible que seres humanos evolucionados hayan vivido hace 500.000 años o aun un millón de años, y que por causa que se nos escapa (un gran cataclismo por ejemplo), no nos sea posible encontrar vestigios de su civilización y aun de su existencia.

Se sabe, por ejemplo, y es sobre todo una leyenda, que todos los elefantes van a morir a un lugar desconocido de los hombres, llamado cementerio de elefantes, que son sitios misteriosos siempre imposibles de descubrir. Es cierto sin embargo, que el animal se aleja de su manada cuando siente próxima su muerte, y se aparta en la maleza para dar su último suspiro. Los pájaros rapaces los despojan rápidamente; en cuanto a su esqueleto, es rápidamente asimilado por la vegetación lujuriante de los trópicos, y la jungla transforma inmediatamente, esas últimas huellas en humus.

En efecto, no es absolutamente cierto que el hombre "descienda" del mono... Puede tratarse de una rama muy especial de la evolución de las especies; después de todo, el ser humano no ha cambiado en su estructura desde hace milenios, y uno se pregunta ahora si una evolución (en el sentido físico se entiende), es aún posible. El gran sabio Jean Rostand, acaba de hacer interesantes declaraciones en ese sentido. El hombre no puede ya tener una evolución, su naturaleza ha llegado a una completa evolución, es decir, que su evolución natural ha terminado. Sin embargo, la ciencia se aplica en nuestros días a encontrar la posibilidad de un aumento de las células cerebrales, lo cual es propio -según la biología- de una posible evolución.

En efecto, por un tratamiento metabólico, o por un tratamiento con productos hormonales, se puede obtener un aumento de las células nerviosas. Así, por una acción química, se ha llegado ya a actuar sobre los embriones. Esa psicoquimia de George Dumas está muy en boga hoy en día en los laboratorios.

Un exceso de sustancia puede producir pues, una superioridad cerebral, lo cual tiende a probar que se podrá quizás, en un futuro próximo, fabricar "super-hombres"... El genio es debido a influencias psicológicas, sobre todo, pero también existen no menos particularidades bio-químicas ciertas y ello pues, hace posible aumentar las facultades humanas. Se puede aumentar con fermentos la inteligencia, es lo que está aceptado hoy día por los sabios. Sin embargo, los hombres de ciencia están de acuerdo en reconocer, que la evolución actual del hombre va a la par de las invenciones de las máquinas, pudiendo

descargarse de actividades intelectuales, lo que le permite dedicarse entonces, mucho más al Espíritu típicamente creador.

No hay pues en el hombre (según Jean Rostand) una evolución natural, física, sino una posibilidad de elevar al ser humano a un estadio más completo, en la idea de las facultades intelectuales y sobre todo de las espirituales, o al menos en el sentido de la comodidad. En consecuencia, ello es reconocer una vez más que por métodos biológicos, bio-químicos, se pueden llegar a desplegar facultades nuevas. Ahora bien, el sistema Yoga [76] con su mecanismo, es conocido desde hace mucho tiempo por los orientales, y en realidad es eso lo que la ciencia occidental reconoce poco a poco.

En ese sentido, la alquimia, como la Qabbalah junto con la Yoga, son la verdadera Magia, la Maestría para llegar a producir esos fenómenos adecuados para hacer evolucionar espiritualmente al individuo. Arte difícil, por cierto, ciencia demasiado abstracta aún, para que las multitudes puedan darse a esas grandes experiencias.

Pero todo ello puede cambiar aún, y los francmasones siempre al acecho del estudio de los grandes problemas, van a poder darse de todo corazón. En efecto, desde hace algunos meses una nueva teoría física quiere profundizar los secretos de la materia. Se trata de los trabajos de Heisenberg sobre la estructura de la materia y sus consecuencias, que equivalen a la ley de la gravitación. Wernher Heisenberg viene a confirmar la ley de Einstein, que dice que el electromagnetismo es igual a la ley de la gravedad. Pero, Heisenberg (Premio Nobel 1932) llamado ya actualmente el padre del principio de fluctuación, trae una síntesis de la relatividad y de la teoría de los quanta.

Esas dos teorías (relatividad y quanta) son los dos elementos fundamentales de nuestra concepción del mundo físico. Para todos los fenómenos, desde el milésimo de milímetro hasta las distancias interplanetarias, es la "relatividad generalizada" la que reina y rinde cuenta perfectamente de los fenómenos. Pero en el mundo del átomo por el contrario, es la mecánica quántica, la que hace la ley, mientras que la relatividad pierde toda significación y todo valor en la interpretación de los fenómenos.

Einstein (Premio Nobel 1921), escribió al final de su vida ("Concepción científica, moral y social", 1952): "La combinación de la idea de un campo continuo en el espacio con la de puntos materiales discontinuos, aparece como contradictoria. Una teoría coherente del campo exige que todos los elementos que figuran sean continuos, no solamente en el tiempo, sino también en el espacio y en todos los

76 Léase **Yug, Yoga, Yoghismo**, la obra fundamental del M:. V:. Gr:. MAESTRE.

puntos del espacio. De ahí proviene que la partícula material, no tenga lugar como concepto fundamental en una teoría de la relatividad".

Luis de Broglie (Premio Nobel 1929) es considerado el padre de la mecánica quántica y dio lectura en la Academia de Ciencias, en su sesión del 5 de diciembre de 1955 al siguiente párrafo: "La teoría de la relatividad busca representar todo el conjunto de la realidad física con la ayuda de 'campos', es decir, de dimensiones que satisfacen ciertas ecuaciones, variando de continuidad en todo el espacio y durante el curso del tiempo, función continua, pues, en todo punto del espacio-tiempo. Pero una empresa tal, no progresa sin

dificultades, cuando se quiere tener cuenta de la existencia de una estructura discontinua de la materia y de la electricidad".

Guy Lefranc (autor de "Nuevas perspectivas en microfísica"), estipula que la energía no puede ser fraccionada indefinidamente, que existen granos mínimos de energía, y que aun el espacio no tiene una estructura continua. No se trata de hablar propiamente de un quantum de espacio, de un "grano" de espacio, sino de una distancia -del orden de 10^{13} milímetros- más allá de la cual la noción de espacio pierde todo sentido.

Tal es el elemento de base que Heisenberg ha desarrollado a comienzos de marzo de 1958 en Ginebra. Físico alemán (que recibió el Premio Nobel a la edad de 31 años), tuvo la idea ingeniosa de introducir una especie de quantificación del espacio.

La gran prensa ha hablado de una enigmática fórmula, pero Wernher Heisenberg ha dicho: "No vayamos demasiado rápido... Yo estoy aún en pleno trabajo..." No existe aún, propiamente hablando, una fórmula como la de Einstein, religando la masa y la energía. Se trata por el momento de una función o más exactamente de la silueta, de una función que dará cuenta del campo unitario.

Heisenberg se ha esforzado: 1) en demostrar que una determinada fórmula, dando cuenta de los cuatro campos de la física, es posible; 2) en demostrar cuáles deberían ser sus líneas principales.

Una serie de cuatro degenerescencias, conduce a través de los cuatro campos fundamentales de la física (campo nuclear, campo eléctrico-magnético, campo de Fermi, campo gravitacional), de la materia perfecta al vacío absoluto.

En fin, el campo de gravitación que aparecía aun ayer como teniendo una estructura totalmente extraña a la de los otros campos, retorna así a la cuna. Y de un golpe, sueños que nos parecían alocados, toman cuerpo de pronto dentro del marco de esta física. Desde entonces la anti-gravitación, pudo muy bien pasar de la utopía a la realidad de las preocupaciones científicas.

Estamos en el derecho de preguntar en el presente acerca de lo que Avicebron quería decir, o más bien de lo que él sabía ya, cuando escribía: "Cómo es posible que la facultad divina se debilite, se modifique, se materialice, y que la acción del agente primero se muestre con mayor preferencia en ciertas substancias que en algunas otras, siendo que la facultad divina es el más alto grado de facultad y de percepción, y el límite extremo del Poder-Entero". Se sabe que Avicebron era el pseudónimo de Salomón Ben-Agabirol, rabino de la edad media, comentador judío muy erudito, autor de numerosas obras esotéricas y místicas.

Sería preciso sin duda recurrir un poco a la forma de la Haggada, enseñanza y moral que era el sistema popular de una ciencia reservada, que ofrecía métodos de Iniciación muy cercanos a los de la masonería. La enseñanza masónica debe

extraerse por otra parte de los principios de la teosofía judía verdadera, es decir, aquella basada en la Santa Qabbalah, la cual se manifiesta por esa búsqueda del equilibrio entre el macrocosmo y el microcosmo (idénticamente al sistema Yoga). Esas lecciones pueden extraerse del Zohar, cuyas principales leyendas son de tradición masónica, así como del Siphra-Dzeniutta (teogonía del Zohar), con los comentarios del rabino Schimeon Ben Johai y del Idra-Suta (primera parte del gran Sínodo), siempre bajo el reflejo del macroprosopo o gran hipótesis creadora y del microprosopo o hipótesis restringida.

Ese es el Ariq Anpim que hemos mencionado en estas líneas (Zeir-Anpim = figurillas). El Ariq Anpim son las grandes figuras de los Qabbalistas, son los diez nombres fundamentales del Árbol Sefirótico.

La esencia divina es de tres naturalezas diferentes, así mismo los nombres fundamentales que corresponden a las emanaciones, son también de tres naturalezas.

Nombre semejante al que está escrito en el Árbol de la Qabbalah, es el alma (el misterio raza). Cada alma está provista de otro nombre que represente la vida, el milaratio latino, y cada vida está en fin provista de otro nombre que constituye el cuerpo o el hábito (el lebouscha de los hebreos).

Ese Árbol Qabbalístico presenta 32 vías (cuyos detalles han sido ya dados frecuentemente durante el curso de los "Propósitos Psicológicos", en particular en el libreto Nº II), los cuales corresponden a los 32 Grados de la Iniciación de la francmasonería, y cuyo 33º grado es el coronamiento supremo, cuando el Iniciado ha llegado a TRANSMUTAR de Malcuth (último Séfiro), a **Kether** (Séfiro Superior), y cuando finalmente traspasando el Adan-Kadmon, puede abrazar más

allá del mundo de Atziluth, el Ain (aquello que los hindúes llaman el Adi-Shakti) [77].

El templo es el universo, sus símbolos son macrocósmicos, y el francmasón evoluciona según un orden macrocósmico.

Las dos columnas (J.. es la unidad, B.. es el binario), explican los misterios del antagonismo. El principio activo busca al pasivo; la boca de la serpiente atrae su cola, y girando ella huye de sí misma y se persigue al mismo tiempo.

El principio de la creación se encuentra en el embaldosado de las logias: para tener la luz es preciso que exista la sombra, la sabiduría es la conciliación de las dos polaridades, la ciencia se convierte entonces en una razón universal y toma el nombre de gnosis (génesis, geometría, guametría, gematría, etc.).

Henos aquí con la estrella flamígera que lleva la G simbólica. No olvidemos que esa G, viene a unirse a una especie de letra A. formada por la estrella, lo cual es igual entonces al G.. A.., el Gran Arquitecto, pero también al Gran Arcano [78]

Todo esto formará parte de los estudios para el Compañero. En cuanto al 3er. grado, hará resaltar los símbolos de la Maestría, como la acacia que se ha convertido en un emblema sagrado en la masonería, o como el betum en Persia y en Arabia, que era una planta simbólica de la misma manera que la vid o el olivo, las cuales sirven de símbolo igualmente a otras sociedades secretas.

Los ebionim eran muy versados en esas cuestiones ocultas: Ebionim, que significa pobre (en el sentido de abnegación como el **sannyasín** de la India), era el nombre de los esenios, cuya tendencia místico-revolucionaria los convirtió más tarde en una secta cristiana de género disidente, pero que permaneció sobre todo como Institución crística. Es de esa cofradía que Jesús el Nazareno tomó una gran parte de sus conocimientos.

Los esenios como los templarios, fueron ejemplos-tipo de representantes de la francmasonería verdadera, en su aspecto tradicional. Jesús fue reconocido como Gran Maestre, y Jacques de Molay fue muy venerado. A ello es preciso agregar, que todos los Instructores de la Humanidad están reconocidos dentro de la masonería: Huiracocha, Quetzalcóatl, Krishna, Gautama el Buda, Zoroastro, etc....

Bien entendido, la banderola con los cuatro viajes simbólicos del segundo grado, enseña al Compañero a meditar sobre Solón, Sócrates, Licurgo y Pitágoras. Sin embargo, el masón prosigue sus estudios sobre los grandes filósofos de todos los tiempos.

77 Ver nuestro libreto Nº XIV de los "Propósitos Psicológicos".

78 Ver la gráfica del Mensaje II, Los Centros Iniciáticos, del M:. V:. Gr:. Maestre.

Por ejemplo: Chillón no puede ser excluido; se ha dicho que él fue Iniciado en los misterios de Eleusis hacia la 52ª olimpíada y que fue uno de los siete Sabios de Grecia, y vivió retirado sin ambición en medio de la consideración general, siguiendo su máxima: "Es preciso apresurarse siempre... lentamente". Este filósofo de Lacedemonia, murió en un exceso de alegría en Pisa, abrazando a su hijo que acababa de ser coronado en los juegos olímpicos.

La inscripción Gnoti-Seaton (Conócete a ti mismo), que se encontraba en el frontispicio del templo de Delfos, se debió a él.

Sin embargo, no es posible establecer completamente una lista de todos los autores doctos en esta materia; por otra parte ciertos filósofos son estudiados a título de documentación general, sin ser considerados realmente como expositores de una enseñanza masónica. Jacobo Boehm, aceptado por numerosas asociaciones esotéricas, no es típicamente masón, sino más bien un Iluminado; él recibió, sin embargo, la Iniciación "compánica". Simple zapatero de oficio, Jacobo Boehm, a quien se le denomina con gusto el teósofo teutón (1575-1624), fue un hermetista de talento.

Se puede recurrir a autores universalmente reconocidos en cuestiones masónicas, como Fruodel en su obra "Der Freimaurerische Gedanke und seine Berechtikunden der Freimaurerbruderschaft" (aparecida en 1811, en Dresde).

Krause relata en particular la esencia de la F:. M:., cuyo texto más antiguo es un documento publicado en 1753, y cuyo original ha sido imposible de encontrar. Se trata de un diálogo entre el Rey Enrique VI de Inglaterra, interrogando a un masón sobre los misterios y el cual fue reproducido también en los anexos de las Constituciones de la Gran Logia de Inglaterra.

Court de Gebelin es el autor de nueve volúmenes, que forman el "Mundo Primitivo", dando claves del lenguaje simbólico y de las alegorías de los antiguos. El fue el primero en atraer la atención sobre el Tarot (libro egipcio, cuyas láminas se han hecho muy conocidas de los profanos). En esos escritos (C. de Gebelin - 1773-1784) no se encuentra gran huella de la masonería simbólica, pues se trata sobre todo de cuestiones superiores.

Jean M. Ragón es el guía de todos los verdaderos francmasones. Es el autor de numerosas obras de ocultismo: "Curso filosófico e interpretativo de las Iniciaciones antiguas y modernas", "La Misa y sus misterios comparados a los misterios antiguos", "Masonería Oculta e Iniciación Hermética", etc.... Es el fundador de la sociedad masónica "Los Trinosofistas" en 1805. En 1853, escribió su obra más importante: "Ortodoxia Masónica".

Es preciso citar igualmente a Iswald Wirth, el autor de numerosas obras de ocultismo en general y de francmasonería en particular.

El General Albert Pike, nativo de Arkansas en los Estados Unidos, poeta, jurista, filósofo platónico, hermetista y cabbalista, fue uno de los más célebres F:. M:. americanos. Durante 22 años fue el Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del grado 33 para los Estados Unidos. Políglota, erudito, se le llamaba a veces el Maestro Constructor (él fue Maestro de Arte en 1859). Algunos no han dudado en llamarlo el Homero de América, y se le compara con gusto a Alberto Magnus (Alberto el grande, maestro de Santo Tomás de Aquino). El General Pike (1809-1889), quedó como guía precioso para todos los masones; varias obras suyas no han sido publicadas, sus archivos eran muy importantes, y se han encontrado manuscritos muy edificantes sobre sus conocimientos de Qabbalah, hermetismo, orientalismo, etc....

Deberían citarse aun muchos otros, aparte de los ya mencionados, pero las personas interesadas encontrarán por sí mismas las obras más especializadas. A título de ejemplo, es bueno ver "La práctica de la Antigua Francmasonería Turca", que apareció en Leipzig en 1924, bajo el título "La Clave", y que proporciona el conocimiento de la alquimia. Su autor, el Barón Rudolf M. von Sebottendorf, antiguo redactor principal de "Astrologische Rundschau", ha escrito entre varias obras de hermetismo: una historia de la astrología.

Un gran tema que ha hecho correr mucha tinta es el de saber si San Pedro es verdaderamente el único y verdadero depositario de la enseñanza de Jesús. Se sabe que Jesús había dicho: "Tú eres feliz, Simón, hijo de Jonás; ya que no son la carne y la sangre los que te han revelado esto, sino que es mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra se construirá mi Iglesia..." (Mateo, Cáp. XVI-17 y 18).

Es fácil de apreciar fonéticamente que el nombre de Pedro (Pierre), equivale en francés a la palabra "piedra" (pierre), pero esto no se aplica igualmente en inglés; "That you are Peter and upon this rock I will build my church" (Mateo, XVI, vers. 18, King james, versión).

Ya no es cuestión de una piedra (que se dice "stone" en inglés), sino de una roca "rock", en inglés), lo cual no equivale ya ni fonética ni etimológicamente al nombre de Pedro...

En otras lenguas esto se convierte en menos comprensible, pero no insistamos más, sobre aquello que es, sin embargo, importante, aun en los valores simbólicos.

En seguida, Jesús dice aún (en el versículo siguiente): "Yo te daré las llaves del reino de los cielos..."

Naturalmente se trata de llaves simbólicas, visto que Jesús no poseía Iglesia material, es decir, ningún templo construido de manos de hombre, y no tenía ninguna necesidad de dar llaves con el fin de abrir puertas de recinto. Dicho de otra manera, Jesús remitió bases de enseñanza, llaves del lenguaje, fórmulas, principios de los shémas (esquemas), como se diría en Qabbalah; es decir, en el mismo sentido que se da el valor de PI para encontrar la superficie de un círculo, Jesús traspasó a su discípulo una Iniciación para transmitir a los otros.

Elevándose por encima del texto, se podría comprender así: "Tú eres un elegido, Simón Kefas, ya que no es tu razonamiento, ni aun tu intuición, lo que te ha revelado eso, sino Dios, el Principio de Arriba. Y yo te doy un nuevo nombre de Apóstol, como piedra angular sobre la cual mi enseñanza esotérica se hará conocer. Voy ahora a otorgarte las bases, a darte el esquema, a explicar las reglas fundamentales".

Pero, ¿es esa toda la enseñanza?

Esa Iglesia es la reserva moral desde el punto de vista social, en la cual son conservadas las lecciones para las masas; es el Templo visible, el lado material indispensable para los hombres que piden cosas simples.

Pero, existe una enseñanza esotérica, una lección a los discípulos: "Tengo muchas cosas que deciros, pero no podéis llevarlas ahora" (Juan, XVI-12). Es un hecho que Jesús hablaba de una manera a la masa y de otro modo a sus discípulos, pero aun éstos debían perfeccionarse, ser más Iniciados, para continuar la totalidad de la enseñanza del Maestro.

Entonces, Simón-Pedro sería el depositario del exoterismo y otro discípulo debería ser el depositario del esoterismo.

"Simón-Pedro le dijo: ¿Señor a dónde vas? - Jesús respondió: Tú no puedes seguirme ahora donde yo voy, pero me seguirás más tarde..." (Juan, XIII-36).

¿No sería esa la indicación de que una enseñanza oculta debería ser dada, y que Pedro no podía soportar?

¿No son esas tres veces que Pedro negó a su Maestre, la indicación de su falta de preparación para la lección esotérica?

La Biblia nos enseña aún que habiéndose separado de sus discípulos, Jesús fue alcanzado por Pedro que quería impedir que Juan lo siguiera; a lo cual respondió el Maestre: "Yo tengo también necesidad de él..."

Si Pedro recibió las "llaves" de la enseñanza exotérica, es casi certero que Juan recibió las "llaves" del esoterismo. Pedro sería el Representante de la Iglesia visible (entendido en el sentido de la enseñanza visible y para todos, la manera como el Maestre hablaba a las masas), y Juan el Representante de la Iglesia invisible (en el sentido de la enseñanza esotérica, aquella que el Maestre reservaba justamente a sus discípulos).

La Epístola de Pablo a los hebreos (Cáp. V, vers. 11 y 12) dice: "Tenemos muchas cosas que decir sobre eso y cosas difíciles de explicar, porque vosotros os habéis convertido en lentos para comprender. Vosotros, en efecto, que desde hace largo tiempo deberíais ser maestros, tenéis aún necesidad de que se os enseñen los primeros rudimentos..."

Se trata pues de una enseñanza Iniciática, de la necesidad de lecciones por grados... Ese sería el dominio de los Phree-Messen (los Niños de la Luz), como dicen aún los Iniciados para designar a los francmasones.

¿La francmasonería dataría de ese momento?

No es imposible, pero hemos visto que ella pudo también existir mucho antes como Escuela Iniciática, como Colegio del Gran Saber, pero que no estaba necesariamente dentro de una organización oculta

en esas épocas. Los esenios dan una prueba flagrante de que ellos mismos estaban repartidos ya en una administración exotérica y una organización esotérica, al igual que las Caballerías lo fueron después. Pero, en última instancia, formaban una sola y misma Orden. Jesús, quien de los 12 a los 30 años fue Iniciado a todos los Misterios entre los essenios, una vez Maestro, se hizo un Nazarith (término hebreo equivalente de Yoghi, de Saddhú, de Sannyasin entre los hindúes). Lo cual hace pensar en la posible interpretación del célebre **Y. N. R. I.,** como **Y**oghi **N**azareno **R**ey de los **I**niciados.

El Gran Maestre Nazareno preparó entonces, en su calidad de Instructor de la humanidad, un movimiento universal para esa nueva Era de los Peces que acababa de abrirse. La Edad Pisciana (época astronómica Piscis), tendría su misión exotérica (pública) y su Orden Iniciática (esotérica). Y el Maestre confió la misión pública a Pedro y la Orden Esotérica a Juan.

Mateo en su Evangelio (XVII, vers. 1) relata: "Seis días después Jesús tomó a Pedro con él, y a Juan y a Santiago su hermano, y los condujo a un lado..."

Parece ser que fue en ese momento, que él les confió una misión con instrucciones precisas para cada uno.

En lo que se relaciona con Santiago, se sabe, por otra parte, que un grupo llamado de Santiago el Menor, desembarcó en el sur de Francia para formar un movimiento, del cual una parte de la francmasonería reclama aún hoy día su descendencia directa.

Pero, regresemos aún sobre esas misiones de Santiago, de Juan y de Pedro. Es eso lo que analizaremos quizás, en la continuación de la serie de "Propósitos Psicológicos".

Sea como sea, no nos queda más que terminar formulando votos porque este pequeño folleto sea comprendido en el sentido exacto, o al menos correcto de aquello que queremos expresar. No se trata de críticas destructivas, sino de aclaraciones que son hechas, puede estarse seguro de ello, con un sentimiento absolutamente imparcial.

Estas páginas se dirigen tanto al profano como al francmasón, por lo tanto anhelamos que él sea el intérprete con cualidades suficientes para una buena y sana comprensión.

"Quisque structor qui, dotibus et idoneitate quae requiruntur".

Febrero de 1958.

Situación de la Época

SIGLO XIII

Es imposible meditar seriamente sobre algunos de los temas aquí expuestos, sin haber recurrido a los acontecimientos históricos que caracterizaron este período, en el cual el antiguo espíritu caballeresco se mezcla con el realismo político.

Primeramente hay que citar a Lothaire Conti, nacido en 1160, quien pertenecía a la aristocracia romana; estudió teología en París y fue elegido Cardenal a los 30

años; después Papa, el 8 de enero de 1198, bajo la denominación de Inocencio III. Se inmiscuyó en todos los asuntos de Europa para alcanzar su meta suprema: establecer un "imperium mundi", lo cual le fue imposible realizar; tan solo fortificó la potencialidad de la Iglesia.

Convertida en una casta, la Iglesia fue uno de los resortes del feudalismo, y era rica tanto en dinero como en territorios, hasta el punto de que un obispo era un verdadero señor temporal con sus vasallos, su policía, su prisión. La Iglesia ejercía igualmente el monopolio de la enseñanza.

Italia hizo alianza con el Santo Imperio Romano Germánico y en la parte sur se formó el reino de las dos Sicilias, fundado por el francés (normando) Robert Guiscard. A principios del siglo XIII, dicho imperio quedó en manos de Federico de Hohenstauffen quien, sostenido por Inocencio III, triunfó sobre Othón de Brunswick, en 1220.

Alemania (el Santo Imperio Germánico), fue desgarrada por las luchas de güelfos (partidarios del Papa), contra gibelinos (partidarios del Emperador). El Emperador fue coronado por el Papa, y llegó también así, a ser Rey de Italia, pero sin ningún derecho de intervenir en los asuntos de la Iglesia. La fase aguda del conflicto, había sobrevenido anteriormente cuando el Emperador Enrique IV de Alemania hizo deponer al Papa Gregorio VII (Asamblea de Worms), quien excomulgó al Emperador; la lucha se reanudó con el Emperador Federico Barbaroja (1152-1190), pero sin alcanzar ningún resultado. Heredero al trono, su hijo Felipe de Suabia, tuvo como rival a Othón

de Brunswick (jefe de los güelfos), a quien el Papa Inocencio III hizo elegir en 1209. Al imitar Othón IV de Brunswick (1208-1218) a sus predecesores, Inocencio III le opuso entonces a Federico de Hohenstauffen, que fue coronado en 1220, pero quien igualmente murió más tarde excomulgado y esta situación se prolongó de esa manera hasta el advenimiento de los Hapsburgo.

Austria no era más que un ducado incluido en el Santo Imperio. La dinastía Babenberg se extinguió en 1246; Otokar II, Rey de Bohemia, heredó entonces el ducado de Austria, pero Rodolfo de Hapsburgo se lo arrebató e invistió del ducado a su hijo Alberto (los Hapsburgo se convirtieron en "Casa de Austria").

En Polonia, después de la muerte de Boleslaw III en 1139, los príncipes de su descendencia, entraron en oposición entre sí. Los mongoles amenazaban el territorio, y a su vez los alemanes penetraron en Silesia y en Pomerania. Los Caballeros Teutónicos y los Caballeros Portaespadas se apoderaron de Prusia, Livonia y Estonia, y fue hasta el siglo XIV que Wladislaw pudo restaurar la unidad polaca.

Rusia estaba gobernada por el Gran Príncipe de Kiev, pero el poder central quedó pronto debilitado por el desacuerdo entre los hijos del Gran Príncipe. La sociedad se componía de cuatro clases: los boyardos o nobles, los ciudadanos u hombres libres, los labradores semilibres y los esclavos. Bajo Gengis Khan (1154-1227), las tribus mongólicas invadieron Rusia, la cual fue totalmente ocupada y desmembrada en 1237, y fue hasta el reinado de Iván III el Grande (1462-1505), cuando el territorio ruso volvió a ser reintegrado.

En España, el califato de Córdoba vio perder su autoridad, y la potencialidad musulmana se desplomó. Se formaron cuatro reinos cristianos (Navarra en el siglo X, Aragón y Castilla en el siglo XI y Portugal en el siglo XII), y el resto del territorio quedó constituido por principados sin cohesión, en tanto que los musulmanes quedaron a la defensiva, al sur de la península.

Inglaterra estaba lejos de presentar una posición estable. En 1137, Luís VI de Francia había casado a su hijo (el futuro Luís VII) con Leonor de Aquitania (heredera de los Duques de Gascuña y de Guyena), pero en 1152, Luís VII repudia a Leonor y ella se esposa con Enrique II, rey de Inglaterra. El poderío de Enrique II no era sino aparente: los barones ingleses no eran dóciles, y por su parte el clero defendía su independencia. El Rey de Inglaterra no pudo abatir al Rey Capeto, su hijo Ricardo-Corazón-de-León murió prematuramente en 1199, su otro hijo Juan-sin-tierra estaba medio loco, y fue entonces cuando Felipe Augusto (hijo de Luís VII) le arrebató Normandía, Poitou, Turena, Maine y Anjou. Finalmente los barones ingleses se

sublevaron y le impusieron a Enrique II el Gran Código (que fue la forma primitiva de monarquía constitucional).

Luís VIII y Luís IX (San Luís) de Francia, prosiguieron la reconquista de territorio francés. El tratado de 1258 puso fin a esta primera "Guerra de los Cien Años". Francia no se encontraba más favorecida que los demás países de Europa; se encontraba bajo el sistema de señoríos. Después de Hugo Capeto, el predecesor, los reyes intentaban fortificar el territorio, pero hay que reconocer que los primeros Capetos no fueron sino gentiles-hombres rústicos, al contrario de los Condes de Tolosa que iban al Oriente, a gastar su oro y a debilitar su raza. El matrimonio de Luís VII con Leonor de Aquitania fue un golpe maestro como también un fracaso; las segundas nupcias de Leonor con Enrique II de Inglaterra, parecieron arruinar un siglo de esfuerzos diplomáticos. Luís VII se defendió contra su temible vasallo inglés. Juan-sin-tierra no luchó legalmente sino que se alió a Otón IV, el emperador alemán, a quien inquietaba el desarrollo de los capetos; también se alió a los señores feudales que temían por su independencia, así como a Ferrand, conde de Flandres. Luís VII personalmente desembarca en la Rochela y combate por el Delfín; los aliados fueron aplastados en Bouvines el 27 de julio de 1214, y ello constituyó la primera verdadera victoria francesa.

Felipe II (1165-1223), hijo de Luís VII, llegó a rey a los 14 años, sus contemporáneos le llamaron Felipe el Conquistador, pero lo conocemos mejor con el nombre de Felipe Augusto. Sus dominios al principio no eran sino dos

pequeños departamentos, pero fue él quien fundó un verdadero reino que llegaría a ser la Francia moderna.

He aquí, pues, el panorama del siglo XIII, caracterizado por las pasiones más abrasadoras y los más puros arranques de fe; también fue la época del florecimiento de la arquitectura romana, y en la cual se aprestó a reinar en Europa, por medio de las armas y de las urbes. La Universidad de París era ya célebre y sus catedráticos provenían de diferentes países: Alberto el Grande era alemán, Tomás de Aquino italiano, Duns Scot escocés. Un diplomático escribió: "Francia es el horno donde se prepara el pan intelectual del mundo entero".

*

*   *

¿Cómo era el panorama espiritual?

Para dilucidar esto, hay que recurrir a la historia de una familia que no cesó de predominar en el suroeste de Francia: la de los Raymond de Saint-Gilles, condes carlovingios, que muy pronto se sustrajeron de la autoridad real. Los Raymond eran extranjeros más cautivados que los demás por la visión del oriente. Nadie podría en justicia, saber si ellos estaban animados más bien por el deseo de reconquistar el Santo Sepulcro, o por la nostalgia de principados lejanos.

Alfonso Jourdain, hijo de Raymond IV, fue durante 40 años un excelente administrador, abandonó todo para tomar la Cruz y encaminarse a morir en Tierra Santa, al igual que Raymond IV. Cuando Raymond V murió en 1194, y fue sucedido por su hijo Raymond VI, el gran feudo comprendía entonces, además del Condado de Tolosa, diferentes posesiones que casi correspondían a una veintena de departamentos de la Francia actual.

Hay que situar el drama kátharo en relación con los Condes de Tolosa.

Si bien Inocencio III no pudo realizar su sueño de un "imperium mundi", por lo menos reprimió la expansión del albigeísmo. Fue en efecto este Papa quien preconizó tres de las cruzadas [79], de las cuales una fue contra los albigenses, y fue tan destructiva, que en nuestros días sólo quedan muy pocas huellas del katharismo.

Las grandes poblaciones de Languedoc [80], eran en el siglo XIII verdaderas repúblicas y mantenían soberanamente sus relaciones con las potencias extranjeras. La civilización occidental habría alcanzado un grado de libertad espiritual, tan elevado como en la Grecia antigua, si estas poblaciones no hubieran sido suprimidas.

El genio mediterráneo parecía estar centralizado en este país de Oc (los Señores del idioma de Oc, en el mediodía, en oposición al

79 El Papa Urbano II predicó en 1095 la Cruzada, la cual fue organizada por Pedro el Ermitaño en 1096, y concluyó con la fundación del reino de Jerusalem por Godofredo de Bouillon. La segunda Cruzada fue predicada por San Bernardo en 1147. La tercera fue proclama en 1190 por el Papa Urbano III. En el siglo XIII hubo cinco Cruzadas (sin contar la que fue efectuada contra los albigenses). La cuarta Cruzada (1203), terminó en la fundación del imperio latino de Constantinopla. La quinta (1217), fue dirigida por Andrés de Hungría. La sexta (1229), dirigida por Federico II (restitución de Jerusalem). La séptima (1248) y la octava (1270), dirigidas por San Luís.

80 La región donde se hablaba el idioma de Oc.

país del idioma de Oil en el norte) y las riquezas espirituales afluían de todas partes.

Pocas cosas se saben de los kátharos, pero está claro que fueron los herederos del pensamiento platónico, de las doctrinas Iniciáticas, además de que sus sistemas recuerdan tanto el budismo, como los sistemas pitagóricos y druídicos.

Kátharo proviene del griego katarós, que significa puro. Los sacerdotes kátharos eran llamados: los Perfectos, los Investidos (sus enemigos los llamaban patarins).

Algunos libros muy escasos (Ritual de Lyon, Libro de los Dos Principios, Visión de Isaías, la Cena Secreta) informan sobre sus ideas, pero desgraciadamente el katharismo es más conocido a base de los registros de la Inquisición, y se trata por lo tanto de confesiones arrancadas por la tortura, y que han sido catalogadas desde luego como la herejía káthara o albigense. Pero el katharismo puede ser una actualización de doctrinas muy antiguas, principalmente del maniqueísmo. Manes (o Mani, cuyos seguidores tomaron el nombre de maniqueos), ya había tratado en el siglo III de conciliar los dogmas del cristianismo con el pensamiento griego y con las religiones orientales. Era una vasta síntesis de enseñanzas de Gautama el Buddha, de Zoroastro, de Platón, de Pitágoras y de los Evangelistas cristianos. Se le condujo al suplicio, pero su pensamiento sobrevivió y sus discípulos se agruparon nuevamente en el siglo XIII, bajo el nombre de bogomilos. De Constantinopla se infiltraron a Italia, después a Francia, viniéndose a instalar en el país del idioma de Oc, tan hospitalario a los extranjeros de espíritu revolucionario.

En 1167, el obispo Nicetas, maniqueísta de Constantinopla, preside el Concilio "herético" de San Félix de Caramán.

El katharismo, como el maniqueísmo, reposa sobre dos Principios: Luz y Tinieblas, Espíritu y Materia, Dios y Satán. El Cristo de los kátharos, no es como aquel de los católicos romanos, no está en un suplicio, sino en una Majestad (no es el Jesús habitual, sino el Maestre JeHsú, Iniciado y Glorioso). El katharismo no ve el personaje del niño de María, sino el Espíritu Puro; verle en su envoltura corporal sería limitarlo a su misión, en cambio venerarlo en el símbolo que representa e imitarlo, es liberarse de las experiencias terrestres (la Tierra considerada como infierno). Aquel que muere en la materia a la que todavía se encuentra atado, sólo se prepara a otro ciclo de reencarnación.

Los Perfectos no mataban animales y consideraban que llegaría la etapa en que Satán devolvería a Dios todas las cosas (confidencias de Cristo a San Juan, relatadas en la Cena Secreta).

- 203 -

Su cruz de brazos iguales simboliza la restitución total; difiere por ello de la cruz de la Iglesia de Roma, como también porque el katharismo es una religión sin dinero y sin iglesia. Los Perfectos van de dos en dos a predicar de pueblo en pueblo, enseñando en las plazas, curando a los enfermos, ayudando a los trabajadores y viviendo de la caridad pública (la Orden designa el "socius" de cada nuevo investido). Los dignatarios (el obispo y su coadjutores): el hijo mayor y el hijo menor no se distinguen más que por sus virtudes. El Consolamentum es el único sacramento; al recibirlo los Perfectos se comprometen a llevar una existencia de extrema austeridad, de abnegación, y a no renegar jamás de su fe ni aun bajo amenaza de muerte (las mujeres también pueden recibir el Consolamentum y entonces son llamadas: Perfectas).

Los creyentes no tenían sino muy pocas obligaciones, y fue la razón por la cual se le reprochó al albigeísmo haber sido una religión sin buenas costumbres, una muchedumbre que podía disponer de ella misma y que era libre de penetrar en el camino de la Perfección o de quedar estancada en la materia; solamente se les infundía plegar la rodilla (melioramentum) delante de los Perfectos que llevaban consigo el Paráclito (Espíritu Santo). Una vez al mes les era dado confesarse públicamente (apparelhamentum) en presencia de un Perfecto, pero esto quedaba a su elección, pudiendo por otra parte liberarse de la envoltura satánica recibiendo el Consolamentum ad vitam o ad mortem.

Los kátharos no se preocupaban de la Iglesia de Roma a la cual calificaban de Sinagoga de Satán, sobretodo en consideración a todos los sacramentos que ésta había instituído.

En un principio la Iglesia no tomó ninguna medida eficaz, pero el Papa Alejandro III lanzó un primer llamado al brazo secular, reconociendo así la impotencia de la Iglesia de Roma para combatir la "herejía"... Inocencio III, al ser elevado al trono de San Pedro (1198), reemprendió la lucha, pero fracasó. Trató entonces de convencer a Raymond VI, Conde de Tolosa, pero éste se abstuvo; entonces el Papa se dirigió a Felipe Augusto, Rey de Francia, pero éste se ocupaba de reconquistar las provincias perdidas durante el divorcio de su padre. Finalmente, el Papa recurrió a los grandes barones: el Duque de Borgoña, los condes de Bar y de Nevers, de Dreux y de Champagne; pero Raymond VI previendo el peligro, envió como Legado a Pedro de Castelnau a fin de obtener un arreglo, pero la entrevista se echó a perder demasiado pronto: el 14 de enero de 1208, en Trinquetailler, en vista de que el Legado se aprestaba a cruzar el Rhone, cayó atravesado por la lanza de un caballero tolosense. Ello constituyó una irreparable torpeza política, pues el Papa debía castigar la afrenta.

A pesar de que él había declarado: "La piedad prima sobre el derecho", desencadenó su cólera contra los insumisos, lo cual constituyó una Cruzada que fue predicada por Arnaud-Amaury, abate de Citeaux; los cruzados se concentraron en Lyon, descendieron por el valle de Rhone, hicieron alto en Montpellier, e invadieron el Vizcondado de Beziers en julio de 1209. La guerra languedociana duró 35 años, y tras la caída de Monsegur, última ciudadela y lugar santo del katharismo, se procedió a la supresión del albigeísmo y a la destrucción de la civilización occitana, y a la anexión del país de Langue d'Oc a la Corona de Francia.

Montsegur fue el sitio donde se desarrolló el último acto del drama kátharo, así como el primer acto tuvo lugar en la villa de Minerva, fortaleza y ciudad en forma de corazón, en la ruta de Narbonne a Saint Pons.

En 1209, los cruzados se desplegaron sobre los vizcondados de Trencavel, cayó Beziers, después Carcassonne, y al mismo tiempo comenzó a resonar el nombre de un cierto Simón de Monfort recién elegido jefe de la Cruzada. La resistencia de los proscritos se organizó en las montañas, y fue entonces cuando el Vizconde de Guilhem aceptó de los Cruzados agasajar en Minerva a los Perfectos y a todos los perseguidos.

La historia refiere que jamás hubiera podido ser tomada esta fortaleza, si no hubiera mediado semejante acto de felonía. Esta traición costó la vida a 150 Perfectos a quienes el Abate de Vaulx-Cernay **81** hizo arrojar a la hoguera. El mismo Conde de Montfort quedó muy sorprendido al ver a los kátharos precipitarse con alegría en las llamas, antes que renunciar a su fe.

Miguel de Cesseras, quien entró a la Orden Templaria después de haber sido kátharo, evoca ese pasado en algunos de sus escritos muy interesantes, sobre las comarcas muy felices del país de Oc antes de la Cruzada. Su juventud se confunde con la de Guillermo de Minerva, quien llegó a ser Maestro de esta ciudad-fortaleza capital de Minervois.

Miguel de Cesseras, llegó a ser Comendador del Templo y Maestro de la Motte-Saint Sulpice, y volvió por una extraña coincidencia al mismo sitio que ocupó Gaucelin y fue entonces cuando escribió: “Con

81 El estaba en aquel sitio con el Conde de Monfort, y fue el primero en intervenir dentro de la ciudad dirigiéndose a los kátharos para convertirlos, insistiendo en que salvarían sus vidas si renunciaban al albigeísmo y se sometían a la Iglesia de Roma. Pero aun al precio de sus vidas, los Perfectos no quisieron abjurar de su fe. Fue este mismo monje Pedro de Vaulx-Cernay, quien había preparado todo para obligar a los narboneses (ejército del vizconde Aymeri), a aliarse con Simón de Monfort, para la toma de Minerva y quien más tarde hizo la crónica de esta cruzada.

el dedo tembloroso de un viejo soldado, trazo aquí estas líneas en esta torre del oeste de la Comandancia que vos conocéis muy bien. Mi cámara es la que fue de vos, como la mesa, el sillón, el cofre..." Algo le impulsa a continuar escribiendo y lo dedica a su anciano protector. "La

sombra de la capa se mueve sobre la pared. Un rayo de sol ilumina las ocho puntas de la cruz. No puedo contemplar esta insignia ensangrentada, sin escuchar aquella voz que teníais la mañana en que fui reconocido caballero: Hermoso Hermano, decías según el ceremonial, vos demandáis algo muy grande, pues de nuestra Orden vos no veis más que la corteza que está por fuera. Y la corteza es de tal suerte, que vos nos veis teniendo hermosos caballos y hermosos arneses, buena bebida y buena comida, y os parece por lo tanto, que tendréis una vida de satisfacciones. Pero ignoráis los fuertes preceptos que existen por dentro; estaréis seguro de vos mismo, y al mismo tiempo llegaréis a ser el siervo de otros, pues será con gran tribulación que llegaréis a hacer vuestra voluntad". Más adelante escribe: "Cuarenta y cuatro años dentro de la armadura de la obediencia y no me siento curado... Ni las abstinencias, ni las misas, ni las reglas, ni la fortalecedora compañía de los soldados-monjes, ni esta última apariencia de dulzura, ni el pálido rayo de gloria que me ha tocado, no me prestan ninguna ayuda. Precisamente he creído que no tengo de un templario, sino la corteza..."

Más tarde, al dedicar estas líneas a Maese Gaucelin, que dormía en las arenas de Mansourah, escribió:.. "A veces comparo mi destino al de Guillermo y me digo: ¿de qué te lamentas? Tú eres quien has tenido la mejor parte... y algunas veces le envidio cuando mi corazón permanece ansioso, obscuro y cubierto de incertidumbre".

Guillermo fue el heredero de Minerva, de los descendientes de los Viguiers carolingios, que fueron vizcondes después del año 900. Hacía 26 años que había ocurrido el sitio de su ciudad. Favorecedor de los kátharos, reprocha, sin embargo, a los Perfectos su intransigencia y su apartamiento, y al mismo tiempo que proporciona asilo a los albigeneses, también protege al canónigo romano de Minerva.

El guareció como prisionero al templario Maese Gaucelin, quie llegó a su castillo a parlamentar. Este fue visitado en su celda por Miguel de Cesseras, a quien influyó en tal forma que siguió su ejemplo entrando más tarde, después de la derrota de Minerva, en la Orden del Templo.

Después del sitio de Minerva, Guillermo se enamora de una joven de 20 años, apellidada Esclarmont, cuyos parientes habían sido muertos. Para deshacerse de ella, su hermano primogénito la confió a los Perfectos de Santa Colomba; ella todavía no era creyente, pero había

quedado bajo la autoridad de Bohita, el hijo mayor del obispado kátharo de Castres [82], quien había encontrado refugio con su secta, en el Castillo de Minerva. Es allí donde ella muere, después de haber recibido el consolamentum.

Guillermo, señor de Minerva, no siendo "herético" fue dejado en libertad. Su lugarteniente y amigo de la infancia, Miguel de Cesseras, siguió al templario Gaucelin, cuando éste fue libertado después de la rendición de Minerva.

Se afirma que numerosos caballeros kátharos se convirtieron fácilmente, y entraron en la orden de los templarios para escapar de la hoguera, lo cual fue

una de las razones por las cuales Felipe el Hermoso entabló proceso contra esta Caballería.

Los templarios ya existían cuando los kátharos se fueron extendiendo. El origen de los kátharos es difícil de precisar, aun que es seguro que éstos existían muy ocultos anteriormente por ser contrarios a Roma, y hasta fueron nombrados "heréticos" por no aceptar la religión oficial. En cambio es conocido que los templarios fueron aceptados al principio por el Vaticano; los kátharos nunca, y solamente después de algún tiempo los templarios fueron perseguidos.

*

*   *

82 Al principio los kátharos tuvieron su sede en la ciudad de Albi, por lo cual fueron llamados albigenses. Más tarde la jefatura fue trasladada a Castres, ciudad del suroeste de Francia.

Los Templarios

Reedición del libreto XXXI de la serie de Propósitos Psicológicos del mismo autor, trascrito bajo su directa supervisión.

En el libreto XXX de la serie de los "Propósitos Psicológicos" (sobre "La Sabiduría de Mahoma") están citados los TEMPLARIOS como un ejemplo de movimiento cristiano, que fue impregnado de las virtudes del esoterismo del Islam.

Comprendamos bien esto, ya que el hecho de que haya existido una influencia musulmana sobre la célebre caballería cristiana, es justamente una de las piezas maestras de la acusación. Ahora bien, las VIRTUDES del esoterismo del Islam (la enseñanza sufí en particular), no son incompatibles con la verdadera comprensión crística, pues ellas reúnen conjuntamente la gran tradición Iniciática con sus principios universales y eternos.

Hemos expuesto ya, en un artículo consagrado a los templarios, cómo el rey de Francia, Felipe el Hermoso, ayudado de su compañero de infancia Bertrand de Got, a quien él hizo nombrar Papa bajo el nombre de Clemente V, juraron la pérdida de la orden de los templarios.

Se trata sobre todo de un rencor del rey de Francia, que no pudiendo pagar las enormes deudas que él había contraído con la Orden del Templo, prefirió hacer condenar y desaparecer a sus acreedores, antes que reintegrar los préstamos, y sobre todo para no deber ningún reconocimiento a sus benefactores. A la muerte de Bonifacio VIII, el 11 de octubre de 1303, el rey se apoderó de la elección del nuevo Papa, y escogió entre los prelados, al más ambicioso sabiendo que en

esa forma el nuevo Papa no podría rehusarle nada. Fue así como colocó sobre el trono de la Santa Sede, a su amigo el obispo de Burdeos. Por otra parte, Clemente V estaba celoso del gran prestigio de los "Fratres Militae Templi", así como de la importancia de su movimiento (9.000 comandancias organizadas en toda Europa) y, sobre todo, de su rica independencia que escapaba a su autoridad.

Fue entonces que tuvo ocasión, a partir del 14 de septiembre de 1307, la orden de arresto, así como las aprehensiones, las largas tor-

turas, y, en fin, las confesiones arrancadas por la fuerza a los dignatarios de la Orden.

Se inculpó primeramente a los templarios de sodomía obligatoria, la cual se afirmaba que era notificada a cada nuevo miembro, en la ceremonia de recepción, pidiéndole besar a aquel que lo acogía. Admitamos que si la cosa hubiera sido probada, se trataba solamente de lo que llamamos hoy día: el abrazo. Por otra parte, las tres copias de la regla del Templo, que se conservan aún, señalan la sodomía como una falta capital, que debe ser severamente castigada. (Un manuscrito del siglo XII, conservado en la Bibliteca Nacional en París, ofrece el testimonio de las reglas de los templarios).

Siguieron otras acusaciones, todas tan falsas como la anterior. Por ejemplo, ese hipotético culto a un ídolo ("barbudo" según unos, "bicéfalo" según otros), el famoso Baphomet, acerca del cual se ha intentado dar tantas explicaciones sin lograrlo. (Se trataría del nombre de Mahoma, pronunciado por ciertos caballeros, y que habría dado nacimiento a la leyenda de que los templarios adoraban la imagen de un cierto Baphomet!).

En fin, se pretendía que los templarios se alejaban de la fe católica... llegándose a decir que renegaban del Cristo! Felizmente, numerosos monumentos permanecen en apoyo de la tesis contraria. Bastaría la torre fortificada de la comandancia de la orden de los templarios en Clarisaye (en la Droma), la cual está coronada con una enorme estatua de la Virgen. Agreguemos la invocación del comienzo del acto de elección de un caballero templario: "Ad Majorem Dei Gloria - Ad religionis Christianae Templique D. N. J. C. Militae, Sanctae Catalinae salutem et maximam illustrationem..."

Sea como sea, la orden del templo, habiendo existido solamente durante dos siglos, vino a continuar alimentando con su moral universal, la Llama Esotérica. Si en su manifestación visible ella se apagó el día del suplicio del Venerable Gran Maestro Jacques de Molay, ha quedado viviente a través de los elementos Iniciáticos que han sabido preservar la joya de la Santa Verdad.

*   *

*

- 210 -

Quisque structur qui dotibis et idoneitate quae requiruntur.

Ante todo, debemos hacer una pequeña aclaración, con respecto a la fecha de ejecución del último Gran Maestro de los Templarios: Jacques de Molay. Hemos insistido acerca del hecho de que en realidad se trataba del año 1313, y no del 1314, como está señalado generalmente. (Ver los detalles dados en nuestro capítulo sobre este tema, en "Los Centros Iniciáticos", Mensaje II, de la serie "Los Grandes Mensajes").

La explicación hacía resaltar que, en efecto, el comienzo del año caía en semana santa, es decir, que ese nuevo año de aquella época, correspondería al 7 de abril de 1314. Ahora bien, el Venerable de Molay, compareció en el atrio de Nuestra Señora de París, para escuchar la sentencia lanzada contra la orden, el 18 de marzo, fecha que "caería" aún en el año de 1313, si dichas fechas estuvieran relacionadas con nuestro calendario actual.

Pero para comodidad de las narraciones históricas generalmente se hace corresponder las fechas, según el uso actual, comenzando el año el 1º de enero; así pues el mes de marzo ya no es el último del año como antiguamente [83], sino el tercer mes en el año, y por ese hecho se trata más bien del año 1313 (contado a la manera de la época), así como sería el 1314 si nos referimos a las correspondencias actuales.

Pero, hagamos ahora una relación de la época, para ver en qué ambiente se desenvolvía y cuáles eran las razones de la fundación de la orden del templo.

83 El verdadero año, basado "científicamente" en el movimiento astronómico debe comenzar el 21 de marzo, equinoccio de primavera. El punto vernal sobre la eclíptica, está marcado por el cero grado del signo del Carnero (punto de partida de la eclíptica).

Las costumbres cristianas, fijaron la semana santa al comienzo del año astronómico, pero debido a que la semana santa es fecha variable, fue adoptado también como principio de año el 1º de abril, y finalmente más tarde, el 1º de enero. Es por ello que subsiste la costumbre de hacer "farsas" el 1º de abril, ya que el año nuevo ha dado siempre lugar a entregas de regalos. Así mismo sucedía cuando el 1º de abril era el comienzo del año, y también cuando se cambió por el 1º de enero (fecha en la cual se hacían entonces los presentes). Quedaron las que se llaman aún hoy “falsas ofrendas" del día del "pescado de abril", es decir, de hacer "bromas" en ese día, en memoria de los que creían aun que el 1º de abril era el día del año nuevo, y es así como se simula algo con el fin de "atrapar" a los crédulos.

- 211 -

No se debe creer que las expediciones hacia Palestina, sostenidas por el Papa Urbano II, estaban realizadas con la idea de peregrinajes. Desde el siglo IV, numerosos peregrinos se dirigían al descubrimiento de los lugares sagrados. Se trataba sobre todo de empresas escatológicas y políticas a la vez.

Ante todo se aproximaba el año 1.000, que se temía fuese el final del mundo; esa superstición reaparece con la proximidad del año 2.000 [84]. Por otro lado, las sociedades cristianas estaban en controversias en cuanto a su unidad, a los derechos y a los poderes del Vaticano, puestos de nuevo a la orden del día, lo cual suscitó la larga lucha partidista, de los güelfos y los gibelinos. El Papa Nicolás II intervino especialmente contra los privilegios concedidos a los príncipes alemanes y una treintena de años más tarde, el papa francés Urbano II reanudó la lucha por la independencia del Vaticano, levantándose contra los gibelinos.

Así pues, tanto psicológicamente, como institucionalmente, la cristiandad experimentaba una grave crisis. Los simples creyentes demostraban una mala conciencia, al no hacer nada contra los demonios, contra el anticristo que iba a aparecer en el centro del mundo, es decir, en Jerusalem. Lanzando su llamado para la cruzada, el Papa daba a la vez una razón para creer y esperar. Urbano II, según Foucher de Chartres declaró: "Yo digo a los presentes: yo ordeno a los ausentes: el Cristo manda. A todos aquellos que partían para allá, sea por tierra o sea por mar, sea luchando contra los paganos, a los que vienen a perder la vida, un perdón inmediato de sus pecados les será concedido: yo lo acuerdo para los que van a partir..." De esta manera ir a combatir a los sarracenos, ofrecía una seguridad pontificia de ser un medio de salvación.

En fin, después de muchos deberes y decepciones, los más activos terminaron tomando a Jerusalem por asalto en julio de 1099. Godofredo de Bouillón, elegido rey del pequeño territorio conquistado, rehusó la corona y perduró hasta el último año de su vida, como Abogado del Santo Sepulcro. A su muerte, su hermano le sucedió y él sí ostentó la nueva corona.

Sin embargo, el primer impulso heroico había desaparecido. Ya no se trataba de mesianismo, sino de salvación individual, de peregrinajes que proteger, de estados que establecer o defender. Para aquellos -en su mayoría simples- que permanecieron en las tierras del cercano Oriente, resultaba importante organizar su implantación.

84 Ese "fin del mundo" es en realidad "el fin de un mundo" es decir el final de un ciclo, la marca de una nueva época, como el siglo, el milenio o aun una Era.

Como muy bien lo escribe uno de ellos, Foucher de Chartres: "Nosotros que éramos occidentales, nos hemos convertido en orientales; el que era romano o franco, se ha convertido en galileo o en habitante de Palestina; el que vivía en Reims o en Chartres, se ve como ciudadano de Tiro o de Antioquía. Ya hemos olvidado el lugar de nuestro nacimiento, y resulta desconocido para varios de nosotros. Hay quien de nosotros, posee ya en este país casas y servidores, que le pertenecen por derecho hereditario; hay quien se ha esposado con una mujer que no es su compatriota, con una siria o una armenia, o inclusive una sarracena. Unos cultivan sus viñas, otros sus campos. Hablando diversas lenguas todos han llegado ya a entenderse... El extranjero es ahora indígena, y

el peregrino se ha convertido en habitante. Aquellos que eran pobres en su país, aquí Dios los ha hecho ricos; aquellos que no tenían escudos, poseen aquí un número infinito de bizantinos; aquellos que no tenían más que una alquería, Dios les ha dado aquí un pueblo. ¿Por qué ha de regresar a Occidente, aquel que encuentra el Oriente tan favorable?"

Sin embargo, algunos veían la colonización en Palestina bajo un aspecto mucho más desinteresado. Ese era el caso de Hugo de Payns, caballero champañés, activo y animoso, quien fundó con algunos otros caballeros amigos, una Orden que tomó el nombre del Templo, cuando Baudoin en su calidad de rey de Jerusalem, le asignó una estancia en las inmediaciones de un convento de canónigos regulares, sobre el antiguo sitio del Templo de Salomón.

La primera misión de la Orden y su primera razón de ser, fue la de asegurar la vigilancia de las rutas próximas a los lugares santos, protegiendo a los peregrinos contra los bandidos, velando en las cisternas. Misión sencilla para la cual había que inscribirse seriamente, ligándose con un voto solemne, para combatir dentro de la obediencia, la castidad y la pobreza, a los enemigos de Dios.

En 1118, la pequeña comunidad fue formada oficialmente, y los caballeros franceses fueron animados por el Patriarca, quien recibió sus primeros juramentos. Durante su viaje a Francia para reclutar nuevos miembros, Hugo de Payns asistió al concilio de Troyes para hacer conocer la nueva orden, y ahí en 1128, fue fijada la regla de la Orden del Templo, regla de inspiración benedictina. Durante esa misión, H. de Payns no atrajo muchos caballeros, pero conquistó a San Bernardo, que habría de convertirse en el propagador de los templarios.

San Bernardo, fiel a la teoría agustina de las dos espadas -la temporal y la espiritual-, quiso verla empleada por el Vaticano y sus adherentes. El apoyo de San Bernardo y del Vaticano, contribuyó a la gloria de los templarios. Una nueva cruzada fue organizada,

siempre con las mismas razones: asegurar las bases de la cristiandad, tanto en Oriente como en Occidente, reforzar el Vaticano, insuflar un espíritu más desinteresado, menos animado de la voluntad de poder personal. Para San Bernardo, la cruzada fue ante todo una penitencia, un medio de salvación individual y ya no una obra mesiánica.

A la segunda cruzada, fueron hechas donaciones importantes de tierras y bienes a los templarios; el Papa instituyó su traje: el manto blanco con la cruz roja sobre el corazón. También les otorgó importantes privilegios: el derecho a percibir los diezmos, los impuestos locales, la independencia con respecto al clero secular del lugar, la posibilidad de establecer iglesias con capellanes elegidos directamente por Roma. Paralelamente, el Templo se convirtió en una oficina de cambios. En efecto, gracias a su implantación internacional, los que partían hacia Tierra Santa, en lugar de incurrir en los riesgos de transportar dinero, hacían en Europa un depósito en

una de las casas de la Orden, y cobraban la suma equivalente en Palestina a la presentación de un recibo. Interviniendo con mucha circunspección y precaución, la Orden salvaguardó y fructificó sus fondos tomando sólidas garantías. Así el rey Juan sin Tierra, tuvo que depositar, para asegurar un empréstito, una cantidad igual en oro; en 1240, el Emperador Baudoin III de Constantinopla, empeñó la "Verdadera Cruz" igualmente por la misma razón. La Orden del Templo, parece haber sido empujada sobre esa vía, mucho más por la confianza que inspiraron su disciplina estricta y su probidad, que por cálculo especulativo. Le ocurrió a veces ayudar a los reyes de Francia, de Inglaterra y de Jerusalem, otorgando una fianza a sus empréstitos ante las grandes bancas ordinarias.

Y después, como lo señaló Julio Piquet, la confianza en los banqueros se encontraba seriamente afectada al final del siglo XIII, por una serie de sonoros craks, de los cuales el más importante fue el de los banqueros italianos Bonsignari, tanto así que en Venecia, la profesión de banquero fue reglamentada de una manera bastante estricta. Por otra parte, la Orden tenía sobre sus competidores laicos, la gran ventaja de constituir un poder independiente, no sometido a las autoridades locales y gozando de la protección de Roma, sin tener que aceptar su tutela".

Sin embargo, si bien esa función bancaria enriquecía mucho a la orden, ninguno de sus miembros pareció haberla aprovechado. La regla del Templo señalaba por otra parte, que si se descubría dinero en los efectos de un hermano muerto, su cuerpo sería privado de todo servicio fúnebre, de toda plegaria, y puesto en tierra profana como se hacía anteriormente con los esclavos. El Gran Maestro mismo, no debía ser tratado de otra manera si se descubría que él había dispuesto

personalmente de sumas no recuperables, sin informar al capítulo. El carácter caballeresco, semi-laico, semi-eclesiástico, constituyó la fuerza del Templo, liberándolo de las más gruesas obligaciones y confiriéndole una excepcional libertad.

Recordemos que la monarquía de Jerusalem era la más republicana y la más democrática de su tiempo. No existían los siervos; los campesinos eran libres. Se respetaban igualmente las creencias y las razas, para el ejercicio de la justicia. Las Salas de lo Criminal de la Corte Burguesa especificaban, que en caso de proceso, el judío debía prestar juramento sobre la Torah, el sarraceno sobre el Corán, el samaritano sobre los cinco libros de Moisés: el Pentateuco, mientras que el armenio, el monofisita sirio, el griego, el nestoriano, el copta jacobino, el abisinio y todos los franceses, lo harían sobre el Evangelio. En resumen, cada comunidad se encontraba respetada. En los edificios religiosos se aplicaba a menudo el simultaneum, es decir, el uso por religiones diferentes.

A la cabeza de los Templarios, los tres personajes decisivos de la Orden en el Oriente, eran el Mariscal, que disponía de las armas y de los caballos, el Senescal, que secundaba al jefe supremo: el Maestro.

Como lo subrayaba ya Henri Curzon, el Gran Maestro era un soberano muy poderoso, pero no absoluto. En efecto, la regla dice que él debe tener en la mano el bastón y la verga, es decir, el cetro y la espada, el poder moral y el poder político. Pero, en verdad, si podía disponer de una parte de los recursos financieros, igualmente debía en la mayoría de los asuntos importantes (ceder una tierra, asumir la responsabilidad de un castillo, decidir un ataque o un armisticio), encontrarse en la obligación de conquistar su capítulo o su Consejo, y someterse a la opinión de la mayoría. En resumen, el Maestro no carecía de medios militares y materiales, pero nada señalaba su autoridad o su carácter espiritual. El aparecía ante todo como un "dux bellorum", a la manera del legendario Rey Arturo.

Los Maestros, parecían por otra parte más bien desinteresados y desligados del mundo; la preocupación religiosa de la obra a emprender, primaba sobre el apetito de gloria. Así lo indicaba su gonfalón (estandarte) en su divisa: Non nobis, Domine! Non nobis, sed nomini tuo da gloriam! - No es para nosotros Señor,! No es para nosotros sino para la gloria de tu Nombre!

*
*   *

- 215 -

Veamos ahora cómo los templarios, al margen de sus acciones oficiales, recibieron una influencia musulmana y comenzaron a tener más ampliamente una corriente de pensamiento esotérico.

Desde mediados del siglo XII, habían sido establecidas buenas relaciones con ciertos musulmanes. El Rey Baudoin II había contraído una alianza con los de Damas. El Sultán le había enviado como embajador al joven Usama ibn Munqidh, quien evocó en sus memorias esas relaciones con los templarios en Jerusalem:

"Entre los franceses, aquellos que están desde hace largo tiempo establecidos entre nosotros, y que han frecuentado la sociedad de los musulmanes, son muy superiores a los que han venido a unírseles más recientemente". Cuenta además esta anécdota: "Yo vi a uno de los Templarios reunirse con el Emir Mohy Ad-Din cuando él estaba en la cúpula de la roca. "¿Quieres, le preguntó el Templario, ver a Dios (Allah) niño?". "Sí, por supuesto", respondió Mohy Ad-Din. El Templario nos precedió hasta mostrarnos la imagen de María con el Mesías en su regazo. "He aquí, dijo el Templario, a Dios Niño". Pueda Alah elevarse más allá de lo que dicen los impíos".

El gesto del Templario se comprende doblemente. Primero, porque tanto la Virgen Santa tiene su lugar en el Qorán, como el Cristo se encuentra mencionado con el título de profeta. En seguida, porque la Orden del Templo estaba establecida -como su regla lo recuerda- “en honor de Nuestra Señora"; la mitad de las plegarias invocadas cotidianamente eran consagradas a la Santa

Virgen y debían ser recitadas de pie. ¿Por qué? Porque, dice la regla, Nuestra Señora existió desde el comienzo de nuestra religión, y en ella y en honor de Ella, estará, si Dios quiere, el final de nuestra religión, cuando Dios quiera que eso sea".

Esa frase curiosa parece indicar que, para ellos, la Santa Virgen simbolizaba la unión entre la voluntad divina y la tierra, determinando tanto la vida individual como la vida religiosa.

Es preciso citar, aquí, la relación de los Templarios con la secta ismaelita de los Assacís, la más legendaria (de la cual se ha hecho una broma pesada llamándola, de los "asesinos"...), y que en su origen era más bien la secta de los Ashashim. (Assacís o Asassis es probablemente una trascripción del plural del árabe Assas = guardián). Su célebre fundador, el Anciano de la Montaña, el cheik

Djebal Hassan Sabah, se distinguía porque sin moverse de las alturas de su castillo de Almout, dirigía todas las acciones de aquella Caballería de Oriente.

Si bien nada indica una unión estrecha entre los templarios y las sectas islámicas, no deja de ser cierto, que los caballeros establecidos en aquel ambiente, seguramente no debieron permanecer ignorantes de los ritos y del pensamiento religioso local, y de los cuales ellos podían inclusive sufrir la influencia. Ya que, como tan bien lo señala Alberto Ollivier (en "Los Templarios", Ed. Seuil, París 1958): "Contrariamente a lo que se ha creído, o se ha escrito a menudo, el final del siglo XII, como el XIII, lejos de estar animado por una creencia católica, sin choque, y sin caso de conciencia, conocía, si no la actitud de una causa, por lo menos perspectivas diferentes". Es muy típico ese manuscrito anónimo del final del siglo XII, que se estima proviene de España, en el cual el autor, visiblemente cristiano, cita dentro del número de los legisladores justos, muy sabios e iluminados de Dios, a Moisés, Mahoma y al Cristo, este último más fuerte y más elocuente que los otros dos.

Se sentía nítidamente una tendencia a universalizar las creencias, el movimiento de una Gran Fraternidad estaba ya en las ideas; nada tenía de sorprendente entonces, que los templarios se sintieran invadidos por ese pensamiento.

Innegablemente, a las corrientes del pensamiento neoplatónico, aristotélico, mazdeísta, gnóstico y maniqueísta, no les faltaba vigor. En todas, la primera preocupación era la de la esencia, es decir, de la metafísica, así como la nota dominante era de un deísmo puro más allá de las encarnaciones.

A. Ollivier agrega, que puede decirse por ello, que los templarios, influenciados por el tiempo y los lugares, adoptaban en forma secreta el simple deísmo (ver el

maniqueísmo, como muchos lo han descrito, principalmente en el siglo XIX). Sin embargo, ningún documento permite afirmarlo. Sería normal que los caballeros pudieran haber sido influenciados a través del tiempo, e inclinados a nuevos sentimientos, pero ninguna prueba fue jamás demostrada, que indicara que ellos perdieran la recta línea de conducta que originalmente se trazaron, y no se ha podido demostrar una sola pieza o documento cualquiera que lo indique; no obstante, como se trata de una tradición esotérica, nada tiene de sorprendente, que entonces la transmisión se haya hecho por el método oral, o sea de labio a oído, de Maestro a discípulo.

*

*   *

- 217 -

Cuando se trata de recibir a un nuevo hermano, el Maestro o su representante, reúne el Capítulo para someter a su aprobación el nombre del postulante y recoger la opinión de la mayoría. Cuando esta es pronunciada afirmativamente, el Maestro plantea nuevamente su pregunta:

"Hermosos señores hermanos, vosotros veis que la mayoría se ha puesto de acuerdo para hacer de este un hermano. Si hubiese entre vosotros alguien que conociese de él algo que le impidiera ser hermano, según la regla, que lo diga, ya que sería mejor que lo dijera antes y no después de que él haya venido delante de vosotros".

Si nadie responde, se va a buscar al postulante para conducirlo a una cámara, donde dos caballeros "de los más antiguos de la casa" van a someterlo a una primera prueba. Ante todo, ellos le plantean la pregunta tradicional:

"Hermano, ¿tú pides la entrada a nuestra compañía?"

> Después de su respuesta, ellos le muestran "las grandes durezas de la casa y los mandamientos de caridad que existen". Si él no está descorazonado, ellos se aseguran por medio de un nuevo cuestionario, de que él no tiene "esposa o novia", ni deudas que no pueda pagar, que no está ligado a otra Orden por algún "voto o promesa", que tiene buena salud y, en fin, que no es "siervo de nadie".

Habiendo recibido las seguridades necesarias, los antiguos de la Orden regresan para informar al Capítulo. Entonces, el Maestro, por tercera vez, pregunta si alguien tiene alguna objeción que hacer. En seguida, él se vuelve hacia los hombres íntegros:

"¿Queréis que se le haga venir por Dios?"

"Hacedlo venir por Dios", deben responder los introductores.

Tras de lo cual ellos regresan a la cámara del candidato, al cual le preguntan: "¿Sois de buena voluntad?". Después, lo conducen al Capítulo, tras de haberle enseñado cómo "tenerse". Ahí el postulante arrodillado, con las manos juntas ante el que preside, debe declarar: "Señor, he venido delante de Dios y delante de vosotros y delante de Nuestra Señora, y os pido y os requiero por Dios y por Nuestra Señora, acogerme en vuestra compañía y darme parte de los beneficios de la casa, como todo aquel que para siempre quiere ser siervo y esclavo de la casa".

Y el Maestro del Capítulo replica:

"Hermoso hermano, vos requerís muchas cosas, ya que de nuestra Orden no veis sino la corteza que está fuera. La corteza es, que vos nos veis tener hermosos caballos, hermosos arreos, bien beber y bien comer, tener hermosos vestidos, y os parece que os encontraréis a

vuestro gusto. Pero no sabéis los duros mandamientos que existen por dentro: ya que es cosa dura que vos no seáis dueño de vos mismo, que os hagáis siervo de otro. Ya que será con gran pena, que haréis aquello que queráis: ya que si queréis estar en la tierra más acá del mar, se os mandará más allá; o si queréis estar en Acra se os mandará a la tierra de Trípoli o Antioquia o de Armenia, o se os mandará aun a Sicilia, o a Francia, o a Inglaterra, o a varios otros lugares donde tenemos casas y posesiones. Y si queréis dormir, se os hará velar, y si queréis velar se os mandará a reposar".

Después de la respuesta afirmativa del candidato, el Maestro le repite que él no debe entrar en la Orden para buscar ventajas y notoriedad, sino para desligarse del pecado de este mundo, servir a Nuestro Señor, ser pobre y hacer penitencia en este siglo, a fin de salvar su alma. En fin, el Maestro somete al nuevo hermano a las últimas promesas.

"Ten presente, hermoso hermano, ten presente y escuchad bien lo que te vamos a decir: ¿prometéis vos a Dios y a Nuestra Dama, que en adelante todos los días de vuestra vida, seréis obediente al Maestro del Templo y a no importa qué Comendador que estará más arriba de vos?"

- Sí, Señor, si place a Dios.

"¿Prometéis además a Dios y a la Señora Santa María, que en adelante todos los días de vuestra vida viviréis sin bienes propios?"

- Sí, Señor, si place a Dios.

Otras promesas están aún por hacer, en lo concerniente a los buenos usos y a las buenas costumbres de la Orden: no abandonar la Orden, no suplantar en la

propiedad de sus bienes a ningún cristiano que hubiese sido privado, con razón o sin ella, de sus bienes, etc.

Y el Maestro termina:

"Y vos también, admitidme en todos los beneficios que vos habéis hecho o que haréis. Y así, nosotros os prometemos pan y agua, y la pobre ropa de la casa y mucha pena en el trabajo..."

El Comendador coloca el manto sobre el que acaba de ser promovido a Templario, el hermano capellán dice el salmo Ecce quam bonum y la oración del Espíritu Santo, mientras que todos los hermanos recitan el Pater Noster. Finalmente el Maestro hace levantarse al nuevo Templario, lo abraza y declara:

"Hermoso hermano, el Señor ha satisfecho vuestro deseo y os ha puesto en tan bella compañía, como es la de la Caballería del Templo, por lo cual vos debéis hacer un gran esfuerzo, para guardaros de no hacer jamás aquello por lo cual os acaecería perderla, de lo cual Dios os guarde. También os diremos las cosas que acordemos tocantes al hábito y a la exclusión de la Orden".

La vida cotidiana del templario se encontraba caracterizada por numerosas obligaciones. Ante todo, en las comidas: debían abstenerse de comer carne tres días por semana y observar dos cuaresmas en el año, la primera desde el lunes antes del día de las Cenizas hasta la Semana Santa, la segunda desde la fiesta de San Martín hasta la Navidad (a menudo, muchos de los templarios eran enteramente vegetarianos).

En cuanto a las plegarias, las comenzaban dos horas antes del día. Los templarios recitaban 26 plegarias: 13 para Nuestra Señora y 13 para la jornada, después 30 plegarias para los muertos y 30 para los vivos. Al despuntar el alba, el templario asistía a la misa. Varias veces durante la mañana él debía hacer 14 plegarias (7 para Nuestra Señora y 7 para la jornada).

La regla contenía por supuesto un código penal: estaba absolutamente prohibido alejarse del campamento, beber vino, jugar, herir, matar, echar a perder un esclavo, o a una bestia. Nueve casos implicaban la exclusión de la Orden: el uso de la simonía en el acceso a la orden, la revelación de las cosas dichas o hechas en el capítulo, el crimen a un cristiano, el robo, la traición por huída delante de los sarracenos, la herejía, la mentira, la sodomía, la evasión de una casa del Templo. Para los asuntos más graves (un crimen por ejemplo), la pena podía consistir en prisión perpetua en alguno de los castillos fortificados.

Como se ve, no se trataba de una caballería de placer y de aventura. Lejos de ser puramente decorativo, el carácter religioso de la Orden se traducía en obligaciones numerosas y en disciplina severa. A. Ollivier hace notar que de todo ello nada dejaba entrever su esoterismo.

*

*   *

¿Es preciso buscar una luz por el lado de las novelas de la Mesa Redonda y del Graal? Ya se ha señalado que en su etapa inicial, la novela expresaba una concepción del hombre en la búsqueda de su propio destino, a través de la aventura de la vida, principalmente en Chretien de Troyes, quien escribió a finales del siglo XII. Generalmente se considera que la palabra **Graal** y su significación se debieron a él, quien se inspiró en las leyendas célticas.

En 1102, es decir, mucho tiempo antes de Chretien de Troyes, tomaron Cesárea algunos cruzados franceses y genoveses, los cuales se dividieron el botín; los genoveses recibieron por su parte un vaso que se hizo célebre y fue llamado el Santo Graal.

- 220 -

Pero el único novelista que presentó sus caballeros como "templarios", fue el poeta bávaro Wolfram d'Eschenbach, quien escribió a comienzos del siglo XIII, y declaró tener la historia de "Kyot der Provinzal", la cual encontró en Toledo en un viejo manuscrito. "Un pagano llamado Flegetanis, había adquirido un alto renombre por su Saber. Ese gran conocedor pertenecía a la línea de Salomón... Fue quien escribió la historia del Graal... El pagano Flegetanis, examinando las constelaciones descubrió profundos misterios, de los cuales él no habla sino temblando. Decía él, que había un objeto que se llamaba Graal. Había leído claramente ese nombre en las estrellas. Un grupo de ángeles lo había traído a tierra, pero él se había elevado más allá de los astros..."

Sin embargo, sería necesario hacer notar que el término Flegetanis es una torpe transcripción de Falak-Thani, expresión árabe que designa el segundo cielo, el de Mercurio-Hermes, el cual está situado bajo la invocación del "mensajero de los dioses" con S. Aissa, es decir, Jesús. Ese segundo cielo es aquel donde por excelencia, se ligan el Islam y la Cristiandad; él impera en la vida y en el conocimiento espiritual. Ahora bien, toda esa óptica de astrología sagrada, se encuentra confirmada por el pasaje citado arriba.

En Eschenbach, el Graal no es una copa, sino una piedra sagrada, una Piedra Filosofal venida del cielo. El ermitaño que revela el misterio a Parzival le dice:

"Valientes Caballeros tienen su residencia en el castillo de Montsalvage donde se guarda el Graal. Son los Templarios quienes van a menudo a cabalgar lejos, en busca de aventuras. Cualquiera que sea el resultado de sus combates, gloria o humillación, ellos lo aceptan con un corazón sereno, en expiación de sus pecados. En ese castillo reside un grupo de fieros guerreros... Todo aquello de lo cual ellos se nutren, les viene de una piedra preciosa que en su esencia es toda pureza. Se le llama lapsit exillis (es preciso leer lapis exillis: la piedra exigua o más bien **lapis elixir:** la piedra filosofal). Es por virtud de esa piedra, que el fénix

se consume y se convierte en ceniza; pero de las cenizas renace la vida: Es gracias a esa piedra que el fénix cumple su cambio de plumaje, para aparecer en seguida tan hermoso como siempre... Esa piedra da al hombre tal vigor, que sus huesos y su carne encuentran de inmediato su juventud. Esa piedra lleva también el nombre de Graal".

En fin, que haya habido en efecto un esoterismo cristiano, comparable a los esoterismos hebraico, islámico y otros, no es refutable, y la leyenda del Graal, no es la prueba menor. En cuanto a la verdadera naturaleza de esa enseñanza, la confrontación de los principales datos, dados por el contexto general del ciclo, permite concluír

sin equívoco: Se trata en efecto de una doctrina definida (simbolizada en un libro por Robert de Borón y expuesta en el **Gran San-Graal**, a través de un Maestro, por Chretien de Troyes y Wolframio von Eschenbach), recibida por tradición, y altamente secreta (el gran Secreto que se llama el Graal, dice Robert).

Esa doctrina concierne a un misterio presente sobre la tierra con la plenitud de su virtud celeste, la cual no es accesible sino por la vía de la calificación y en peligro de muerte. Noción capital, unánimemente afirmada por las diferentes versiones, de las cuales ella es el fundamento común. En ese misterio, cuyo soporte y signo es un objeto muy santo (la Copa que ha contenido la Sangre de Cristo o la Piedra descendida del Cielo), la esencia misma de la Revelación que se comunica "abiertamente". El es Verbo (las santísimas palabras), Luz (él es visto y él aclara) y Vida (es ofrecido a los elegidos en la Cena primordial, arquetipo paradisíaco de la comunión eucarística). El puede ser presentido, a partir de un cierto grado de avance en la Vía. (En la Búsqueda, él se muestra a los Caballeros de la Mesa Redonda). Tanto en Chretien como en Wolframio, el Graal se deja ver de Parzival durante su primera estada en el Castillo del Graal, etc.... y ciertos medios técnicos, permiten acercársele, por ejemplo, con la oración secreta de Chretien de Troyes, o con la invocación de aquellos nombres del Señor que son temidos).

Y se agrega que la Búsqueda es por definición una vía activa de acceso a lo Divino, y que esa Vía está reservada a los únicos Caballeros de la Mesa Redonda, institución central de la caballería terrestre, cuyo carácter iniciático no podría ser refutado. Aun los mismos Iniciados de la Mesa Redonda, no entraban sino por elección, y por encima de su propia iniciativa. Ese sendero no tenía, en fin, nada de azaroso ni de individual, sino que conducirá al héroe elegido a través de las pruebas predestinadas, típicas y sobrenaturales hasta el grado supremo y a la vez sacerdotal y real de la Caballería Celeste.

Se juzgará quizás que hay pruebas más numerosas que las que se necesitan, pero la enseñanza del Graal es evidentemente un magisterio esotérico. Según Pierre Ponsoye (en "El Islam y el Graal") es precisamente esa cualidad la que lo hace legítimamente diferente de la Iglesia, sin contradecirla por ello, ni jamás discutir su ortodoxia. Es esa cualidad, por otra parte, la que rinde cuenta de la universalidad del Graal y de las fuentes no cristianas del origen de su leyenda.

Hoy se sabe que el cristianismo y el islamismo, no tuvieron solamente intercambios y contactos superficiales, sino una verdadera conjunción espiritual en la que la intelectualidad islámica jugó, durante siglos, el papel de inspiradora y de guía.

- 222 -

"La primera ilusión por disipar, ha escrito Etienne Gilson, es la que nos representa el pensamiento cristiano y el pensamiento musulmán, como dos mundos de los cuales se podría conocer uno e ignorar el otro" (Archivos de historia doctrinal del Medioevo, II, 1927). Esta indicación no expresa todo su sentido, si uno no la relaciona con la siguiente, hecha por el mismo autor: "Es un hecho de considerable importancia para la historia de la filosofía medieval en Occidente, que su evolución se haya retardado alrededor de un siglo, con relación a la correspondiente evolución de la filosofía árabe y judía".

El R. Padre M. D. Chenu, constata por su lado que "las síntesis de un Alberto el Grande, de un Tomás de Aquino, de un Scot, implican una referencia substancial, histórica y doctrinal, a las obras de Al Kindi, de Alfarabi, de Avicena, de Algazel, de Averroes".

Ese aporte intelectual estaba muy lejos de limitarse por otra parte a lo escolástico, pero fuera de los raros eruditos como Fauriel, fue preciso esperar a nuestra época para que algunos historiadores imparciales comenzaran a reconocer su profundidad y extensión. Ver por ejemplo Joseph Calmette (en Historia de España): "Habría podido parecer a priori, que la oposición de las religiones levantaría un obstáculo insuperable a la influencia recíproca de las culturas. Pero ni más ni menos que en Siria, el obstáculo tampoco operó sobre el suelo ibérico. El fenómeno que uno constata, es el de una acción mutua, continua, penetrante, de las civilizaciones que están en contacto... Acción mutua, diríamos nosotros, en la cual el elemento musulmán fue mucho más eficiente... Es el Islam el que aportó los elementos activos, y es el mundo cristiano el que asimiló la influencia".

Esos "elementos activos" han interesado los órdenes del conocimiento, la teología mística, en el sentido mencionado anteriormente (Miguel Asin Palacios ha puesto en evidencia principalmente la radicación de profundidad en las escuelas Sufíes en España, así como de obras como las de Al-Ghazzali, Ibn Masarra, Munyi-d-Din Ibn Arabí), las ciencias, (medicina, astrología venida de Caldea, geometría transmitida de los griegos, álgebra -Al-Gebria- transmitida por los hindúes, etc....) y las artes. De manera que, como dice M. Rodinson, "la ciencia occidental de esa época es una ciencia toda ella árabe" (Revista de la historia de las Religiones, 1951).

En árabe, fueron transmitidos por España, Sicilia y Egipto, en el siglo XIII, los tratados fundamentales de Ptolomeo (la óptica) y de Euclides (los elementos de

geometría), que estimularon tantas especulaciones acerca de la naturaleza del mundo físico en Chartres y en Oxford; resultaban ante todo líneas, ángulos y figuras que "valent in toto universo".

- 223 -

La obra de Villard de Honnecourt (XIII s.) ilustra íntegramente en el plano artístico, acerca de esas copias, y de las respuestas a la civilización islámica, de la cual el desarrollo de los templarios constituye en un orden del todo diferente, otro ejemplo memorable.

A través de las cofradías de los constructores y de la orden del Templo, se encuentra el plano verdadero donde se efectúa esa conjunción espiritual de la cual hemos hablado, es decir, el único en el cual ella fue orgánicamente posible: el plano esotérico. Las cofradías de los constructores -como la Orden del Templo- organizaciones Iniciáticas en las cuales los medios y los fines, no eran de una estética religiosa cualquiera, sino de un arte sagrado en el pleno sentido metafísico de la palabra. Al constatarse huellas de influencia islámica, queda excluido que ésta haya actuado por vías profanas y, además, que haya sido a través del plano de una profunda división intelectual.

Hay un hecho que por sí solo bastaría a testimoniar dicha conjunción: es la transmisión por la vía islámica y la incorporación al esoterismo cristiano, de la tradición hermética con su método operativo principal: la alquimia. La simple lectura de las obras de los alquimistas musulmanes y cristianos, si bien no permite evidentemente penetrar el secreto de su magisterio, basta para constatar que es el mismo en ambos casos, y que existe entre ellos una continuidad de tradición, y una identidad de doctrina y método que ignoran enteramente las diferencias exteriores de los dogmas. Esa continuidad y esa identidad se afirman, además, en la terminología técnica (alquimia, elixir, alkahest, lambic, aludel, etc.... que son palabras simplemente transcritas del árabe), sin hablar del testimonio de los alquimistas cristianos, que no tenían ninguna dificultad en reconocer la autoridad de los maestros musulmanes, como en el caso de Roger Bacon quien llamaba a Geber Abou Moussa Jaafar el Sufí (primer autor conocido de obras alquímicas), el "Maestro de los maestros".

En resumen, por sorprendente que esa conjunción pueda parecer a priori, no es preciso comprenderla con un vulgar sincretismo, pues no es en verdad diferente de la que ya unía al esoterismo islámico al esoterismo judío, fundado sobre la Torah y la Qabbalah. No es más que la manifestación normal, aunque necesariamente escondida, del misterio de unidad que liga metafísica y escatológicamente todas las revelaciones auténticas y especialmente el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, herederos comunes de la gran tradición abrahámica.

Copa profética de los celtas, vaso (nave) colmado de la Sangre Divina, o piedra de revelación descendida en el cielo oriental, el Graal es el signo de ese misterio, transmitido en secreto desde el fondo de las edades y portador de esa misma luz primordial, de esa "Luce intellectual plena d'Amore" como Dante consideraba el Paraíso y que

- 224 -

en un momento elegido, el Occidente se asombra de ver brillar en su propio corazón

La leyenda del Graal, la más prestigiosa quizás, que se haya jamás ofrecido al pensamiento orante, ha aparecido al final del siglo XII de una manera imprevista, reivindicando al mismo tiempo una larga y secreta tradición. Tres novelas forman la primera y más bella floración en muchos aspectos. Ellas son: Perceval li Gallois o Conte del Graal, de Chretien de Troyes; la Estoria dou Graal (Historia del Graal) de Robert de Boron, y el Perzival de Wolframio von Eschenbach.

Una de esas tres novelas, la de Chretien, ha permanecido inconclusa, y calla sobre los orígenes del Graal. La otra, la de Robert, pone en escena con el nombre de Graal, el vaso que sirvió para instituír la Cena y donde José de Arimatea recogió la sangre de Cristo. En cuanto a Wolframio, hemos visto lo que él relata sobre Kyot, el maestro muy conocido a quien encontró en España (Toledo) a través de manuscritos abandonados. El tema de esa aventura está citado en escritura árabe.

Hemos visto también que el nombre de Flegetanis podría ser en realidad el título de un libro árabe: Falak-Tháni, que trata de una enseñanza tradicional secreta, ya que dicha palabra, en verdad, también designa un libro y a la vez un hombre, o con más exactitud la organización de la cual el libro o tal hombre era el intérprete. Se podrá observar, además, que habiendo hecho alusión a un manuscrito, Wolframio habla de Flegetanis como de un hombre viviente, y relata sus palabras como una enseñanza oral. Lo importante no es pues saber si se trata de un libro o de un hombre, sino más bien saber si Flegetanis es auténticamente la trascripción del árabe Falak-Thani, que se traduce por segunda esfera o segundo cielo plantario. En todo caso la cuestión está admitida hoy por la mayoría de los comentadores.

Una de las más altas categorías Iniciáticas del Islam está constituida por los abdal (solitarios), en singular badal. "Los Abdal, dice Ibn Arabí, son siete, nunca más ni menos. Para ellos, Alá vela sobre los siete climas terrestres. En cada clima hay un badal que lo gobierna". Cada uno de los climas corresponde respectivamente a uno de los siete cielos planetarios, y el badal que lo gobierna es el representante sobre la tierra del polo (Qutb) del correspondiente cielo. La segunda esfera planetaria es el cielo de Mercurio. El polo (Qutb) de dicho cielo, del cual es Seyidna Aissa (Jesús) su representante sobre la tierra (el sexto clima), tiene en el marco del Islam una función más particularmente crística y en afinidad especial con el cristianismo.

En lo que se refiere al anonimato de ese Maestro, velado bajo el pseudónimo de Kyot, no puede sorprender que los ignorantes sólo vean en la leyenda del Graal una ficción de invención individual. En realidad, se percibe que no era necesario que Kyot escribiera para ser invocado como una autoridad (lo contrario sería más verdadero quizás) y tampoco que esa autoridad fuese en realidad la de un hombre como tal, por grande que él hubiera sido, sino la de una tradición verídica.

Los contactos tomados por Kyot en España con los musulmanes, son tanto más plausibles, puesto que existen ejemplos célebres (Gerbert de Aurillas, que, bajo el nombre de Silvestre II debía ser el Papa del Milenio, Raymond Lulle, Bruneto Latíni, etc....). K. Bartsch, uno de los más sagaces documentadores del Parzival, vio el origen inmediato de la leyenda, dado que fue aportado del Oriente por los árabes. Algunas versiones señalan por otra parte, que la raza elegida de la cual desciende Titurel, ancestro de Parzival, es la originaria de Asia. Se ha dicho que el abuelo de Titurel estuvo en Europa en tiempos de Vespasiano, después de haber sido convertido al cristianismo, y de haberse establecido al noroeste de España, donde sometió diversos reinos con la ayuda de los provenzales. No es indiferente hacer notar, por otra parte, que debido a las marchas en Portugal y en España, así como en el Languedoc, estos fueron los primeros países de Europa donde se instalaron los Templarios [85].

Wolframio era caballero, y muy probablemente estaba afiliado a la Orden del Templo, la cual él identifica abiertamente con la Orden del Graal. En fin, Kyot debía tener con ella relaciones muy estrechas, puesto que no representa simplemente la autoridad espiritual del Templo.

Friedrich von Schlegel declaró hace tiempo: "Se puede admitir que esos poemas (de la Mesa Redonda), no solamente expresaban el ideal propio de un caballero religioso, sino que contenían también un gran número de ideas simbólicas y de tradiciones particulares, pertenecientes a algunas de esas órdenes, sobre todo a la de los Templarios... De todos los poetas alemanes de esa época, el más hábil fue Wolframio von Eschenbach. Entre las historias de la Tabla Redonda, él escogió particularmente las que he señalado anteriormente acerca de las alegorías de la caballería religiosa. Ellas no deben ser consideradas como un capricho del autor o como un juego de su ima-

85 Desde 1128 reciben la plaza de Soura en Portugal; en 1130 la de Grañena en el condado de Barcelona. La primera Casa estaba cercana de los Pirineos, y fue fundada en 1136 en los estados del condado de Foix. Y fue solamente después de la Asamblea general de 1147, cuando se expandieron en el resto de Europa.

ginación, sino que parecen por el contrario relacionarse con las tradiciones simbólicas de los Templarios".

La identificación de la Orden del Graal con la del Templo en el Parzival, no deja en efecto ninguna duda. Trévrizent dice a Parzival: "Valerosos caballeros tienen su morada en Montsalvage donde se guarda el Graal. Son los Templarios, que van a menudo a cabalgar a lo lejos, en busca de aventura... Ellos viven en relación a una Piedra: su esencia es toda pureza".

Ahora bien, además de su función principal de asegurar la conservación y la guarda del Graal sobre la tierra, los Caballeros de Montsalvage tenían la de propiciar el reino efectivo de Dios sobre las naciones, dándoles reyes elegidos por Él: "Sucede a veces que un reino se encuentra sin amo, y si el pueblo de ese reino está sometido a Dios, y si desea un rey escogido en el grupo del Graal, se realiza ese deseo. Es preciso que el pueblo respete al rey así escogido, ya que él está protegido por la bendición de Dios. Es en secreto que Dios hace surgir a sus elegidos".

Ese esquema de una organización teocrática de la Cristiandad a través de un escogido grupo iniciático que reúne el doble poder: el sacerdotal y el real, no es otro que el del Santo Imperio que los herederos de la Orden del Templo encontraron en su sucesión. Se tenía ahí, el doble aspecto, ascendente y descendente, de una misión misteriosa, de la cual tomaremos el sentido del que hizo dar a la Orden su constitución, del que fijó su regla y no cesó de ser su protector y su inspirador, al mismo tiempo que la más alta autoridad espiritual y árbitro de la cristiandad de su tiempo: San Bernardo, quien designa la Orden bajo el nombre de militia Dei, y a sus miembros bajo el de Ministros de Cristo (minister Christi). En tales labios, no se trataba de fórmulas vanas. Para él, como para Dante más tarde, se trataba evidentemente de una milicia santa, de la armada privada de Dios (privée mesnie de Dieu), que realizaba, por una especie de paradoja espiritual, que la situaba aparte y por encima de los hombres, la síntesis de las grandes antinomias de la acción y de la contemplación en una vocación única, y al mismo tiempo un doble renunciamiento, que es el de los elegidos apocalípticos: A aquel que ha hecho de nosotros, reyes y sacerdotes para Dios su Padre..." (Apoc., 1-6).

Para San Bernardo, la residencia real de la militia Dei no era de este mundo, sino que era el Templo de la Jerusalem espiritual: "Es verdaderamente el Templo de Jerusalem, en el cual ellos habitan también, y sin embargo es evidente que en otro sentido no se trata de aquel mismo Templo de Jerusalem, y que en relación con la construcción del Templo antiguo y muy venerado de Salomón, el suyo no es inferior en relación con la gloria... La belleza del primero

estaba hecha de cosas corruptibles; la del segundo era la belleza de la Gracia, del culto piadoso de los que la habitan y la de la más regular de sus moradas (ordinatissima conversatio) [86]. Se reconoce ahí, tanto el templo del Graal, como el templo del Santo Espíritu de los rosacruces.

Jules Michelet dice a ese propósito, con penetración, y sin dudar del alcance de su observación: "Ese nombre del Templo era sagrado no solamente para los cristianos. Expresaba para ellos el del Santo Sepulcro, y a su vez recordaba a los judíos y a los musulmanes: el templo de Salomón. La idea del templo era más alta y más generalizada que la misma de iglesia, se remontaba en cierta manera por encima de toda religión. La iglesia envejecía, el Templo no. Contemporáneo de todas las edades, es como un símbolo de la perpetuidad religiosa".

Todo el simbolismo de la Orden evoca, además, la doble noción del centro espiritual, fuente de los dos poderes y de la meditación temporal-espiritual: el famoso Beaucéant (o Baucent), el cual era mitad negro y mitad blanco, colores cuyo profundo simbolismo hemos explicado varias veces (en particular en la parte de "El Libro Negro de la Francmasonería"). El manto blanco, signo de investidura, de atribución de estado y de función, era un privilegio exclusivo que la Orden tenía que defender a veces. "Y a nadie, dice la Regla, le es otorgado el tener blancos mantos, salvo a los mencionados Caballeros de Cristo. Aquellos que han abandonado la vida tenebrosa, reconozcan estar reconciliados a su Creador, por el ejemplo de las vestiduras blancas".

Las vestiduras blancas los designaba expresamente en su siglo, como los separados de la masa de perdición, según las palabras de Inocencio III, y alineados desde este mundo entre aquellas "gentes vestidas de blanco", que están "delante del Trono de Dios y le sirven día y noche en su Templo", y sobre quienes "Aquel que se sienta sobre el Trono establecerá su Presencia (Shékinah)" (Apoc., VII-13 a 16). No solamente como reconciliados, sino como reconciliadores.

La cruz de ocho puntas, con la cual estaba cargado el manto, agregaba a la significación central de la cruz, el simbolismo mediador del número ocho, y unía al blanco del Conocimiento, el rojo del Santo-Amor invocado en su grito de guerra.

El doble aspecto de convivencia central y de mediación sacerdotal, aparece también en la selección del salmo de la investidura, el salmo 133 del salterio romano: Ecce quam bonum et quam jucundum habitare fratres in unum...

86 Se aproxima esta expresión del Templo, ordinatissima conversatio, a la de la logia francmasónica: "Los muy esclarecidos y los muy regulares".